

樂學軌範

人

共三

朝
督
書
印
圖
經

山
圖
書
樂
學
軌
範
卷
之
七

方
響

— 抽

橫木四尺
虎高四寸

柱高五尺四寸方各三
五分
方響鐵長六寸二分

朝
督
書
印
圖
經
本

文獻通考云方響者聖人之所制而其聲寥亮均於清濁分配於十二律四清聲故略似唐樂之體歟

按造方響之制剛鐵為之而有一十六枚厚則聲高薄則聲下鐵上端穿一孔三甲真絲編用設兩橫鐵架子與鍾架子略同左右柱下內外付草葉又刻雛虎以兩柱穿孔押背又付方臺上層編鐵間左右柱用鈎鐵以杖朱絛貫鐵俗稱擔持此所謂鼓吹時行樂祭享則無鈎鐵矣

拍

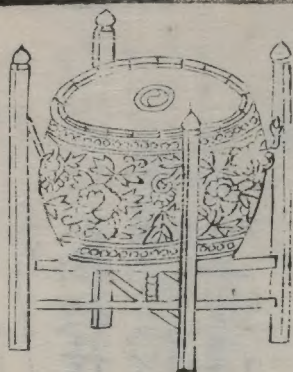

文獻通考云拍板長闊如手重大者九板小者六板以韋編之胡部以爲樂節蓋以代拊也唐人或用之爲樂勾宋朝教坊所用六板長寸上銳薄而下圓厚以檀若栴木爲之豈亦祝嘏之變體歟

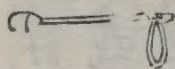
按造拍之制華梨爲上黃桑次之山柚子大棗木次之其他堅剛色好之木皆可用之凡六板大小無定體板上穿二孔每孔間以鍮錢以鹿皮貫之結纓纓端五色真絲每緝結之

隨樂節擊之又急擊以止樂凡樂之長短曲節與作樂止樂並從拍聲唐樂鄉樂並用之

教坊鼓

木槌 諸鼓槌同

文獻通考云其制如大鼓蟠龍匝鞀有架有趺今教坊所用鼓制如此按教坊鼓隨樂節與杖鼓之鼓聲同擊之行樂鼓同而差中

月琴 前

文獻通攷云月琴形圓項長上按四絃十三品而豪琴之類調

子絃
中絃
大絃
武絃

散形

宮	上	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
下	上	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二

徵
宮
商
角
五

草葉長
二寸九分
廣二寸分

後

頸長一尺七寸五分

頭長四寸廣二寸八分厚一寸弱

頭虛長三寸三分廣八分

圓徑一尺一寸分

背

六絃
五絃
四絃
三絃
二絃
一絃

腹板

廣一丈八分

腹省長三寸六分

內長二寸六分

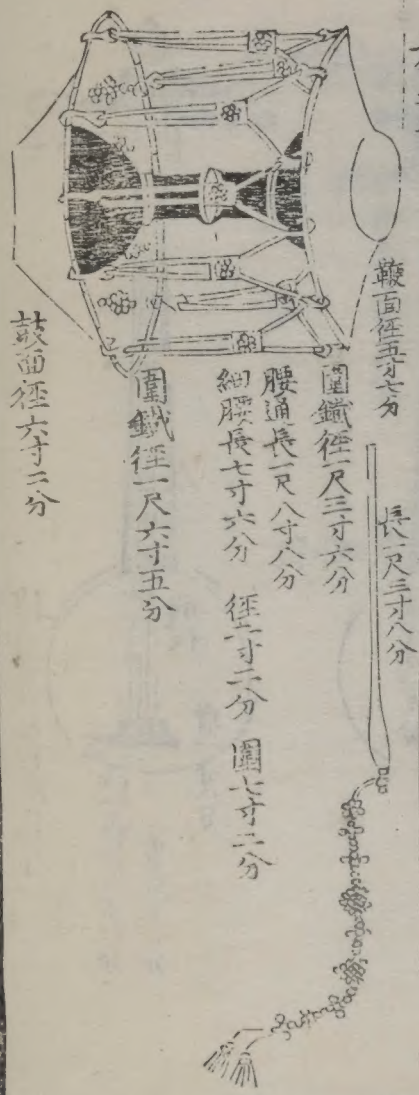
邊厚一寸分內腹板一分

絃應律晉阮咸造也唐太宗更加一絃名其絃曰金木水火土
自開元中編入雅樂用之豈得舜之遺制歟

按造月琴之制背腹板粧飾等具及調絃按絃之法與唐琵琶並同唯體制各異耳只用鄉樂

杖鼓

鞭

鞭面徑五寸七分

長二尺三寸八分

圍鐵徑二尺三寸六分

腰通長一尺八寸八分

細腰長七寸六分 徑一寸二分 圍七寸二分

圍鐵徑一尺六寸五分

鼓面徑六寸二分

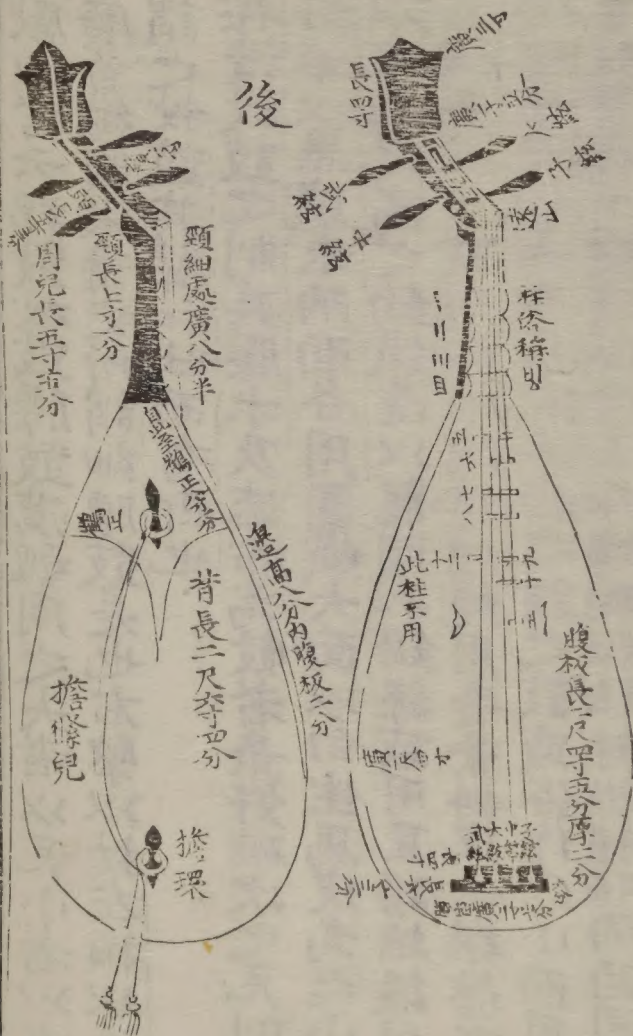
文獻通考云羯鼓杖鼓腰鼓漢魏用之大者以瓦小者以木類
皆廣首纖腹宋蕭史所謂細腰鼓是也右擊以杖左拍以手後
世謂之杖鼓其聲和壯而有節也

按造杖鼓之制其腰木及漆布為殼者最好磁次之瓦則不
好漆以黑或朱兩面各用圍鐵大面以白生馬皮為之小面
以生馬皮為之鈎鐵造以龍頭八銀絲或用豆錫縮繩用紅
真絲為三甲或用紅木綿絲縮緩用青紫斜皮依樂聲高下
進退調之○大面用左手拍之謂之鼓或俗作○小面用右
手杖擊謂之鞭或俗作一杖擊時以左手按鼓面使鞭聲清亮搖鞭時同兩面同擊
謂之雙或俗作○杖先手後以杖暫擊俾作搖聲謂之搖或俗作
三唐樂鄉樂並用之

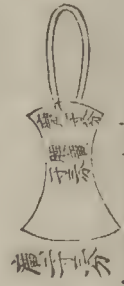
唐琵琶

前

後

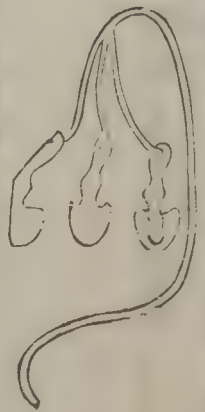

撥木

長三寸五分

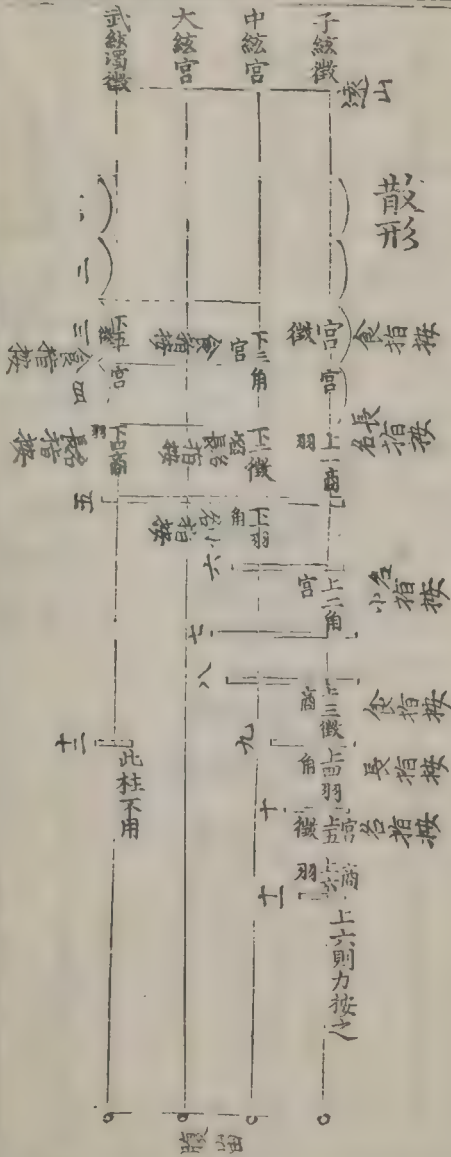
假爪角

平調
中絃為宮
子絃為徵
為徵並散聲用於鄉樂

五調內徵調也
絃法武絃為濁徵大絃

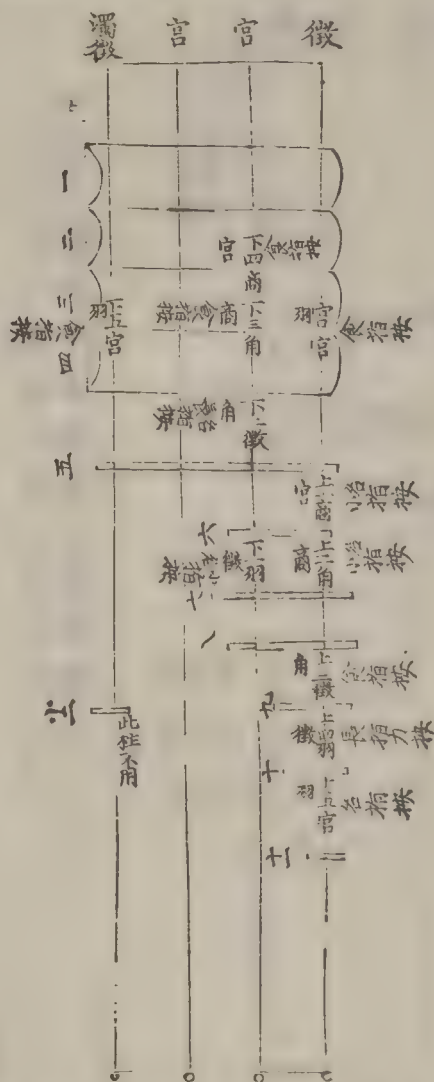
散形

界面調

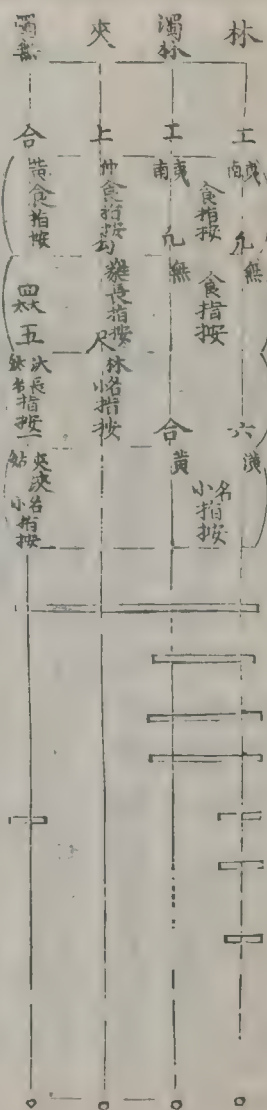
五調內羽調也
與平調同用於鄉樂

車華七

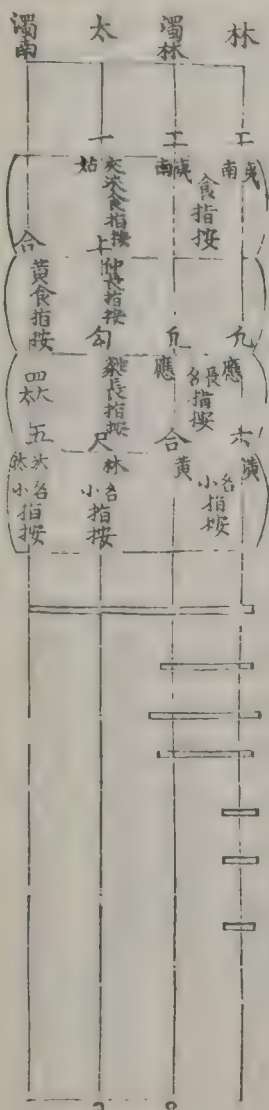

上調

濁林絃法武絃為濁無射大絃為夾鍾中絃為
絃為林鍾並散聲只用於唐樂

下調
濁林鍾子絃為林鍾並散聲只用於唐樂

樂書云琵琶之制中虛外實天地象也盤圓柄直陰陽序也柱十有二配律呂也四絃法四時也長三尺五寸法三才五行也秦末百姓苦長城之役爲是器以寫憂心焉○釋名曰琵琶本胡中馬上所鼓推手前曰琵引手却曰琶因以爲名○文獻通考云唐樂有大小琵琶之制今教坊所用乃其曲頸者非直頸也

按造唐琵琶之制背則華梨最上鐵楊黃桑山柚子槐木橡斯山杏朴達之類性剛色好之木皆可用也腹板則杜冲最上盧木牙木之類性柔理直之木亦佳頭頸及凡粧飾亦用華梨烏梅炭柿山柚子等木爲之柱用玉竹擔環用銀或豆錫擔條兒用紅真絛武絃最大大絃中絃次大子絃最細○

按法以左手母指把其頸餘四指遙按之彈法唐樂則以木
撥挑之鄉樂則以右手食長名三指同挑之勾絃則只用食
指或長指凡畫四絃之時以母指付武絃俾碍其聲欲取聲
則用母指彈之久彈手爪傷破則以角作假爪勒三指以休
其爪絃法中絃書中子絃書子武絃大絃則與玄琴同合字
之法如以食指按子絃第四柱而順畫四絃則作陞俗稱人
引實有聲者大絃中絃與按絃而已以名長兩指按中絃第
五柱而畫武大中三絃則作陞俗稱人引實有聲者大絃與
按絃而已以小名兩指按中絃第六柱而只勾其絃則作嬰
以名長兩指按武絃第五柱而彈之則作蟹以名指按子絃
第十一柱而順畫四絃則作陞如畫武大中三絃則作陞俗

稱亨實有聲者大中絃耳

他柱他絃仿此

上五之往力按則爲上六

唐樂上下調以食指按子中兩絃工字又按凡字以名小兩

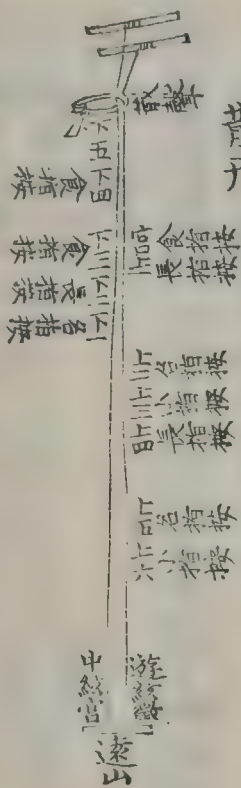
指按子中兩絃六字合字

子中兩絃並一時按畫

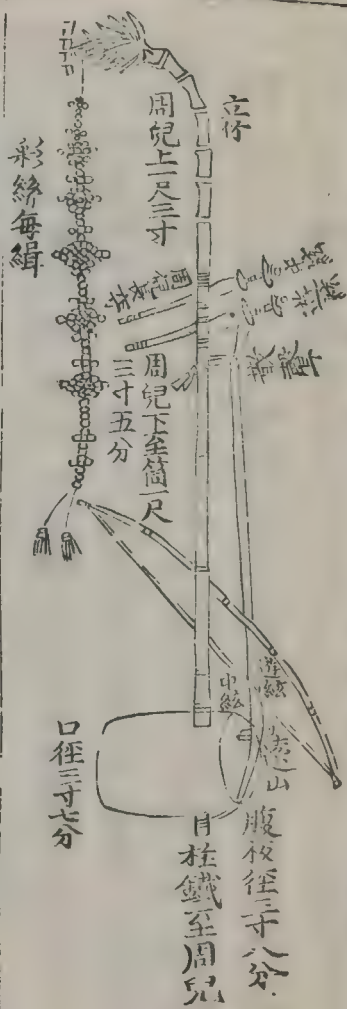
○凡樂器大小無定

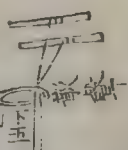
體大則聲壯小則聲殘理固宜矣或因木性之剛柔制作之巧拙而聲音迥異竹器亦然至於調音則不關於器之大小以絃之緩急管之長短而高下不同並從律管正之若小琵琶小管子則其制過小難諧於衆樂

界面調

散形 平調

宮
商
角
徵
羽
六
五
四
三
二
一

中絃宮
遊絃徵
遠山

文獻通考云奚琴胡中奚部所好之樂出於絃鼗而形亦類焉其制兩絃間以竹片軋之民間或用

按造奚琴之制筒用華梨黃桑大竹山柚子之類性剛之木

周兒遠山同腹板用杜冲桐木立竹用年久多節烏斑竹又用柱

鐵穿插立竹之內下植於筒周兒孔與下端並以銀或豆錫

裹之又用銀或豆錫絲結之中絃稍大遊絃次之用細皮若

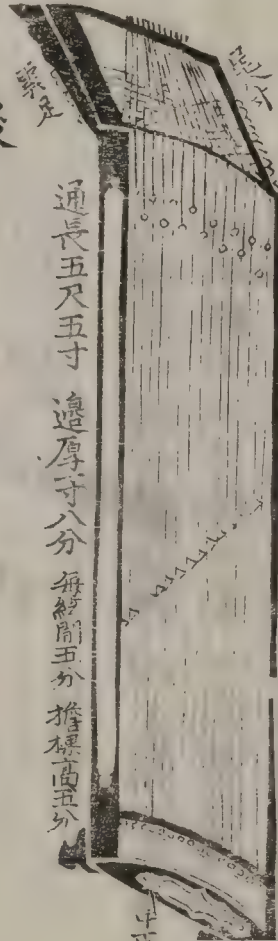
彩繩結於周兒下二寸許以為散聲即虛絃也○以黠壇花

木剉青皮或為竹海竹弓馬尾絃用松脂軋之按用左手軋用

右手只葵鄉樂

大爭

前

頭三寸三分

足高二寸

中厚二寸九分

通長五尺五寸 邊厚寸八分 每絃間五分 擔標高五分

雲足

後

自端至孔邊二寸四分

齒打余

雲足

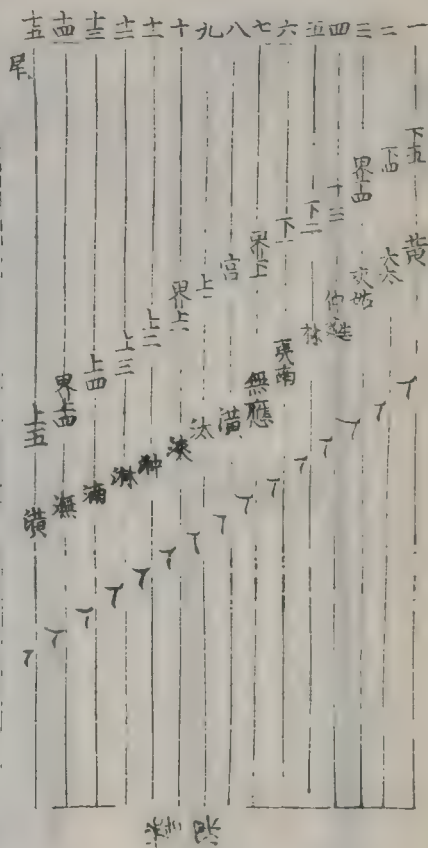
足

足

自孔邊至端五寸八分

散形

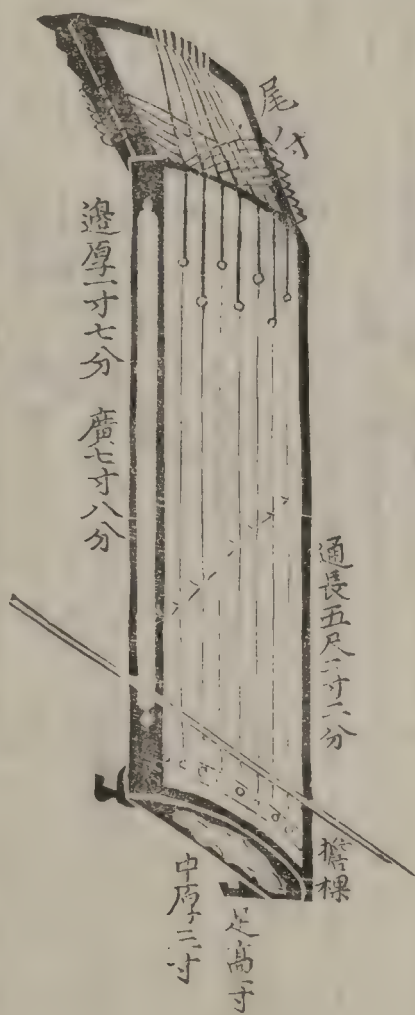
文獻通考曰箏秦聲也傳玄箏賦序曰上崇似天下平似地中
 空準六合絃柱依擬十二月設之則凡在鼓之則五音發斯
 乃仁智之器○釋名曰箏施絃高箏箏然并梁二州箏形如瑟
 ○風俗通曰箏本五絃今十三絃不知誰作隋音樂志云箏十
 三絃蒙恬作也

按造大箏之制與瑟並同但體小四隅付烏木無畫凡十五
 絃第一絃稍大至第十五絃漸次而細漆尾俗稱用各色真
 絲或用青漆木綿絲○右手彈絃左手按柱後只用唐樂

牙箏

前後制與
大箏同

唐樂調

尾散形

一 二 三 四 五 六 七

平調 鄉樂

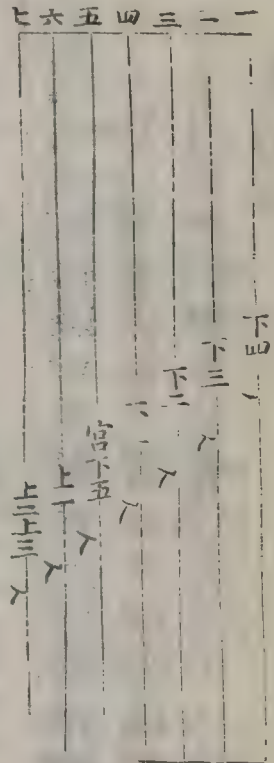
六四 夾
下三 仲雅
上三 林
上二 南無
上 宮
上上 沐淑神
上上 沐淑神

標

一 二 三 四 五 六 七

界面調 鄉樂

下五
下四
下二
下三
宮
上
上上

樂書云唐有軋箏以片竹潤其絃而軋之

按造牙箏之制與大箏同但體差小絃七耳第一絃稍大至

第七絃漸次而細○用黠壇花木刮青皮塗松脂軋之間有篋

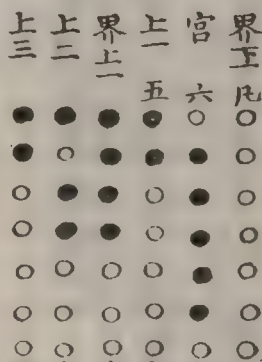
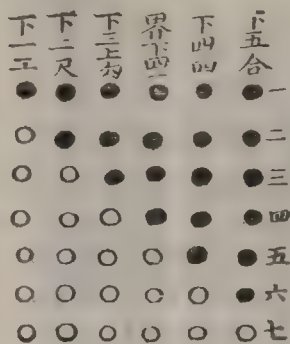
用之絃若於本絃用聲高之律則力按右手軋之左手按柱

後古只用唐樂今鄉樂兼用之

唐笛

節上長短無定制
吹孔

散形

笛通長四寸八分上端內徑三分強
下端內徑四分半
自一端至吹孔五寸二分
自吹孔至第一孔三寸六分
自第一孔至第二孔八分
自第二孔至第三孔八分弱
自第三孔至第四孔七分半
自第四孔至第五孔六分半
自第五孔至第六孔六分半強
自第六孔至第七孔七分
自第七孔至下端二寸五分半
吹孔長四分廣三分半
每孔長二分強廣二分弱
雖力吹清聲不出故用濁聲

文獻通考云風俗通曰笛滌也所以滌邪穢納之雅正也長尺四寸七孔○樂書云笛之滌也可以滌蕩邪氣出揚正聲
按造唐笛之制取年久黃竹為之凡八孔

唐觱篥

古

散形

內徑三分

甗簞通長七寸九分

自一端至第二孔二分

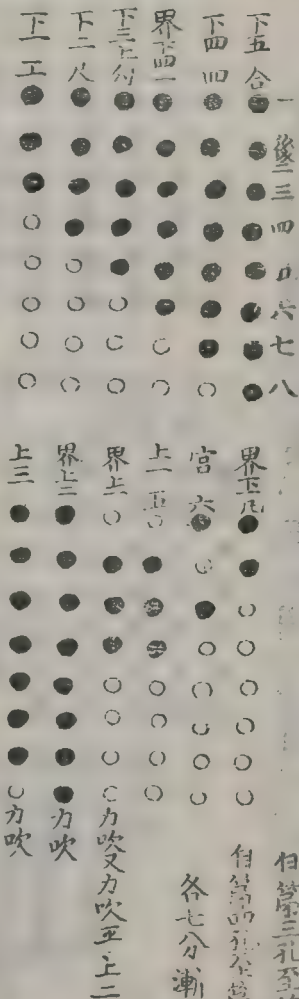
自一端至後第二孔二分

自第一孔至第三孔二分

自第三孔至第四孔八分

自第四孔至第五孔八分

各七分漸漸弱

樂書云甗簞一名悲簞一名笳管羌胡龜茲之樂也以竹為管以蘆為首狀類胡笳而九竅

按造唐甗簞之制用年久黃竹為之舌以海竹削皮為之上勾兩聲出於一孔故今廢勾孔只設八孔第二孔在後

洞簫

清孔

後二二四五六
三
四
五
六

散形

後二二四五六

下五合

下四

界面一

下三

下二

下工

界下凡

宮六

上一五

界上一

界上三

上三

洞簫通長一尺九寸二分 竹本在下

自上端至後端第一孔六寸七分半

自上端至清孔四寸五分

自清孔至第二孔三寸八分

自第二孔至第三四五六每孔間一寸分

自第六孔至兩旁孔二寸六分半

自兩旁孔至下端三寸五分

竹上內徑五分弱

竹下內徑五分強

力吹

力吹

力吹

釋名云洞簫簫之無底者○王子淵洞簫賦洞者通也言其無

底上下相通故曰洞簫○高麗史樂志洞簫孔八

按造洞簫之制用年久黃竹為之上端前面剝而作竅以下

唇憑而吹之聲從竅出凡九孔自上端至四寸許穿一孔付以葭葦吹之葦振聲清名之曰清孔大筭中筭小筭做此按葭葦即葦內薄精也按孔凡六第一孔在後下兩旁各穿一孔

大平簫

銅口長一寸徑一分弱

蘆舌長六分

自上端至第一孔三寸四分每孔間寸
自上端至後孔三寸八分

通長一尺五寸二分
木長九寸二分

銅八郎長五寸徑四寸四分

按造大平簫之制用烏梅山柚子大棗黃桑黃楊等性剛之木爲之穿虛其中外如竹節上下端以銅爲之舌用蔓蘆凡八孔第二孔在後律法同鄉簫策此不圖云○大平簫於軍中用之今定大業之樂昭武奮雄永觀等章無用之

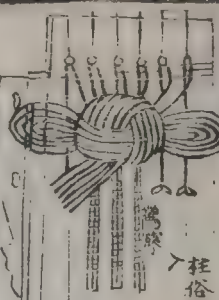
鄉部樂器圖說

玄琴

鳳尾三指 寬尾 前

通長五尺一分

二寸三分

柱俗稱歧標

武板

弦線青
大紋
小紋
支紋
結

自第一標至擔標上三尺二寸

邊高八分內腹板三分

二寸弱

與足長六寸七分高一寸弱
厚四分
後

鳳尾

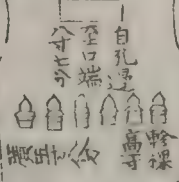
三九

孔長一寸九分廣五分
下孔倣此

孔長一寸弱廣分
腹板中厚四分弱

邊厚三分

通長四尺

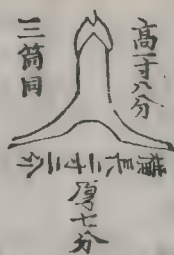

面寸二分

珠瑁
自第一六聯生
擔標上五寸三分
一寸四分

此小
神
分十局

柱俗稱歧裸

第一標

高寸八分

中厚三分弱

遠厚二分

廣寸七分

第十六標

高四分

中厚二分半

遠厚一分

廣寸五分

樂時調

平調五調內徵調○一拾夾鍾姑洗宮也調絃卡式

射應鍾各絃並散聲後倣此○二拾仲呂蕤賓宮也武

絃兩清遊絃為仲呂蕤賓大絃為無射應鍾文絃為黃

鍾文絃為大呂太簇○橫指庚則南呂宮也武絃為清

遊絃為庚則南宮大絃為大呂太簇文絃為夾鍾姑洗

○每標絃右書律名及合四一上俗呼之名絃中書宮

即清大絃文絃爲無射應鍾標上清絃爲仲呂鼓賓
 清大絃文絃爲黃鍾標上清絃爲林鍾即樂時調三
 拍變調也○龜調清大呂清太簇宮也武絃按標清大
 絃文絃爲大呂太簇標上清絃爲庚則南呂即樂時
 調擴拍變調也以上樂時調羽調並五調內徵調也

庚南人

庚南人

庚南人		拍		庚南人	
夾姑	夾姑	下五宮	下五宮	夾姑	夾姑
加林	加林	無應	無應	加林	加林
林	林	變宮	變宮	林	林
商	商	下商	下商	商	商
徵	徵	仲	仲	徵	徵
角	角	上角	上角	角	角
太簇	太簇	林	林	太簇	太簇
黃	黃	無應	無應	黃	黃
大呂	大呂	清	清	大呂	大呂
太簇	太簇	上	上	太簇	太簇
清	清	太	太	清	清
宮	宮	爲	爲	宮	宮
林	林	鍾	鍾	林	林
鍾	鍾	即	即	鍾	鍾
樂	樂	時	時	樂	樂
調	調	武	武	調	調
絃	絃	按	按	絃	絃
文	文	標	標	文	文
拍	拍	清	清	拍	拍
變	變	大	大	變	變
調	調	呂	呂	調	調
也	也	上	上	也	也
龜	龜	清	清	龜	龜
調	調	太	太	調	調
清	清	簇	簇	清	清
大	大	宮	宮	大	大
呂	呂	也	也	呂	呂
太	太	武	武	太	太
簇	簇	絃	絃	簇	簇
標	標	即	即	標	標
上	上	樂	樂	上	上
清	清	時	時	清	清
太	太	調	調	太	太
簇	簇	並	並	簇	簇
宮	宮	五	五	宮	宮
也	也	調	調	也	也
武	武	內	內	武	武
絃	絃	徵	徵	絃	絃
按	按	調	調	按	按
標	標	也	也	標	標
清	清			清	清
大	大			大	大

太太人

太太人

夷南

調

太太
下五宮

夾姑
變宮

仲雅
下商

下商

夷南
下徵

無應
上羽

仲雅
上羽

夷南
上徵

無應
上羽

仲雅
上羽

夷南
上徵

無應
上羽

仲雅
上羽

夷南
上徵

無應
上羽

仲雅
上羽

夷南

無應

黃

太太
上商

夾姑
上徵

仲雅
上羽

夷南
上徵

無應
上羽

仲雅
上羽

夷南
上徵

無應
上羽

仲雅
上羽

夷南
上徵

無應
上羽

仲雅
上羽

夷南
上徵

太太人

仲雅
上羽

仲雅
上羽

仲雅
上羽

唯子調

太太
上商

夾姑
上徵

仲雅
上羽

夷南
上徵

無應
上羽

仲雅
上羽

夷南
上徵

無應
上羽

仲雅
上羽

夷南
上徵

無應
上羽

仲雅
上羽

夷南
上徵

憂息

調同

太太
上商
界面
調也
調絃法
文絃武絃
為人所
調也

車輪

木人

林

林

黃下五木下初

下三林

南

下著

宮沃

上初

林

木下

木下

木下

木下

上初

三林

上南

上清

上清

木

啄木

調

黃鐘

宮

平調也

也

絃法

文

絃武

絃大

絃為

黃

鐘

黃

仲

仲

五

西

三仲

下

無宮

三

三

下

無宮

三仲

三

黃

五調

宮調

黃鍾他律按法倣
此今小拋毬樂調

宮五黃

商四木

角三姑
夾宮應

徵二蕤
宮宮橫

林一徵
商上汰

南一下羽
角上沈

蕤二徵
夾徵

林三上
徵

南上羽
羽

商調

律黃鍾
此他

角調

律黃鍾他
徵此

商_上太

角_下太

徵_上姑

商_上黃 徵_上仲

角_上太 羽_上林

徵_上姑 商_上南

徵_上仲 宮_上無

羽_上林

商_上南

宮_上無

角	五	黃	
變徵	太		
徵	四	夾	
角	宮	寅	羽
變徵	太		林
徵	五	夾	宮
羽	三	中	商
變宮	林		
宮	三	夷	
商	四	無	

徵調
時用平調詳
 見上本調圖

羽調
時用界面調詳
 見上本調圖

清風體
亦名河陰調或稱利即姑洗宮也謂絃法武絃岐操清文絃為姑洗大絃為太簇標上清遊絃為南呂並散聲也

姑个

姑个

南	太	南
下二徵	下五宮	
下羽	下四商	
宮	下三商	平
上商	下二徵	應
	上羽	次
上三商		南
上二徵		應
上羽		次
上五宮	姑	
上四商	難	

姑个

三國史云玄琴象中國雅部琴而為之羅古記云初晉人以七絃琴送高句麗時第二相王山岳改易其法制而造之兼製曲以奏之於是玄鶴來舞遂名玄鶴琴後但云玄琴

按造玄琴之制前面用桐木

凡桐木俗云石上桐最好雖生石片者去地上七八尺許瘰癧

多旋紋者必小埤沉濁造琴聲亦不清煩擇高板無旋痕理直者乃可造若得高板則雖非石上桐亦好凡以桐木造作

之器並同後面用栗木標用會木棕木次之粧飾龍口鳳尾坐團擔標軫標雲足

柱柱即俗名歧標也用華梨鐵楊烏梅山柚子等木鶴膝用青荊俗稱青荊

俗稱漆尾俗稱用各色真絲或青染木綿絲鬼淚用紅綠真絲

擔標之內付以玳瑁色黃而厚者最好凡六絃大絃最大文絃武絃

次大標上清稍細歧標清次細遊絃次細匙用堅剛海竹○

按法常以左手小指付文絃之內俾碍其聲欲取聲則去之

以無名指據遊絃長指據大絃若按無名指則文大兩絃無

聲若按長指則文遊兩絃無聲實有聲者按絃而已大絃不

用無名指遊絃不用長指唯母指食指通用於兩絃然各有

定按之標初學時務要中式及至慣熟則不必拘於定標而

力按之以用次標之聲無妨

如舊時謂用大絃二則力按

則力按遊絃第六標之類今人好用此法他樂器倣此

彈法以右手執匙匙端向內自

文絃順畫五絃至武絃而止曰挑作「俗稱人引實有聲者

兩清而已匙端向外自武絃逆畫五絃至文絃而止曰勾作

「俗稱人引實有聲者兩清與按絃而已如挑文遊大三絃

匙至標上清而止作「俗稱習舍又挑標上歧標兩清匙至

武絃而止作一只挑一絃作、只勾一絃作、俗稱引舍又

先按一標而挑之即適按他標仍用先挑之聲則無挑勾之

點指法母指作「食指作人長指作「無名指作夕小指書

小絃法遊絃作方大絃書大標上清作上歧標清作又文絃

書文武絃作止標名不須別作以一二三四書之合字之法

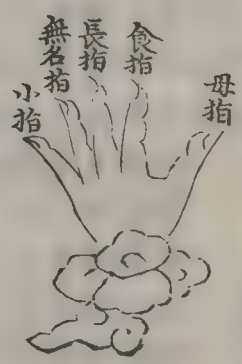
如以母指按大絃第五標而順畫五絃則作匱以名指按遊絃第四標而逆畫五絃則作匳以母指按遊絃第八標而同挑文遊大三絃則作𠂔以食指按遊絃第六標而只挑其絃則作冥以長指按大絃第二標而只勾其絃則作𠂔以母指按遊絃第八標而挑之即適按第九標仍用先挑之聲則作𠂔以食指按大絃第三標而挑之以長指即適按第二標仍用先挑之聲則作𠂔他標他絃並類此如挑兩清則作𠂔只挑標上清則作止只挑歧標清則作又只挑文絃則作文只勾武絃則作止譜法綱上疊書處並用甲匙則遲緩失綱必先用甲匙後用勾匙若於綱下疊書處則並用挑勾俾為急促

右手執匙圖

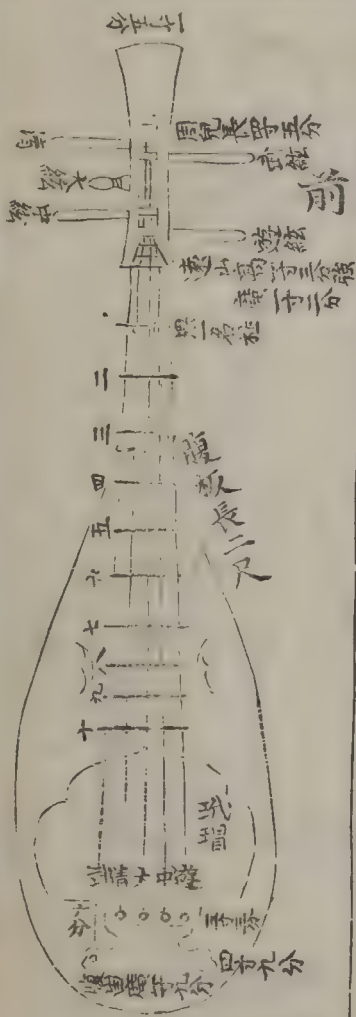
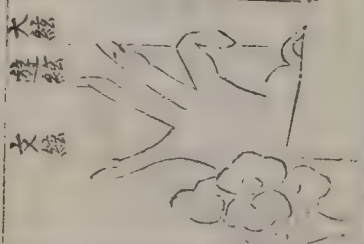
左手指名圖

左手按絃圖

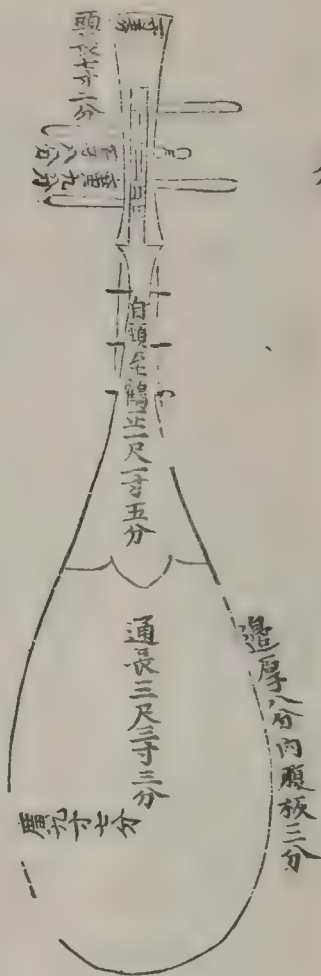
鄉琵琶

標止清

後

樂時調周平調界也調同詳見下本說羽調同○絃一指

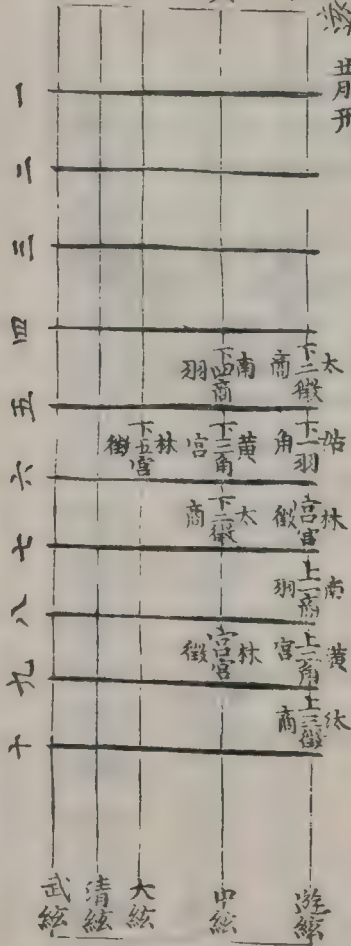
絃為南呂遊絃為清大呂並散聲他調為此○二指

為清太簇○三指林鍾宮也大絃清絃為無射絃

武絃為南呂中絃為武絃為姑洗○橫指南呂宮也大絃清絃

三指 姑 黃 林 林 黃

散形

細

羽調 絃為南呂宮也 調絃法大絃清絃為姑洗中絃代
絃為蕤賓中絃武絃為應鍾遊絃為姑洗〇八調清黃
鍾宮也大絃清絃為林鍾中絃武絃為黃鍾遊絃為仲
呂〇邈調清太簇宮也大絃清絃為
南呂中絃武絃為太簇遊絃為林鍾

調羽

應 難 難 應 姑

[illegible]

拍一

南姑大漿

[illegible]

用上六則力按之

清風

月經

亦名河臨調
絃為南呂中

絃或

為稱

刺日
大日

江郎
靖姑

絃洗

為宮

姑也

洗調

遊絃

絃法

大為

琴絃
四

武庚

三國史云鄉琵琶與唐制度大同而少異亦始於新羅但不知何人所造

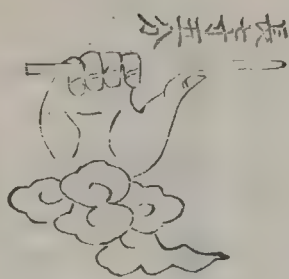
按造鄉琵琶之制背用栗木腹板用桐木樑及粧飾木與玄琴同凡五絃大絃最大武絃中絃稍細清絃次之遊絃最細腹板付以玳瑁匙用鐵杵木○按法界面調上一上四下一下四於本樑力按之同羽調羽調平調下一稍聲高不諧故於下二之樑力按之而用之絃法清絃作武絃大絃中絃遊絃亦與玄琴唐琵琶同合字之法如以食指按遊絃第七樑以長指據大絃中絃而順畫五絃則作墜俗稱不墜實有聲者武絃清絃與按絃而已凡不墜時先再打武清兩絃即畫五絃其聲謂之清清不墜俗稱目以名指按遊絃第八樑而只挑其絃則作煞以長指按大

絃第六標而只挑其絃則作獎以食指按中絃第五標而只

挑其絃則作豈如挑武絃清絃則作此

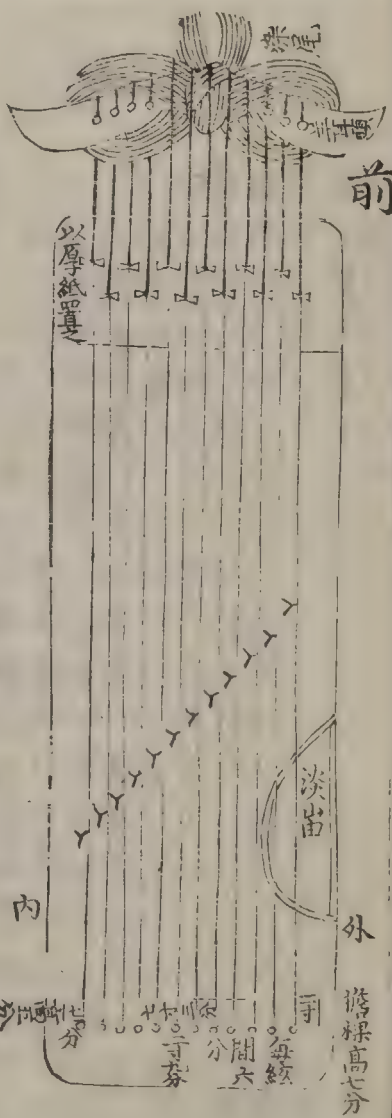
他標他絃做此本無勾法

執匙圖

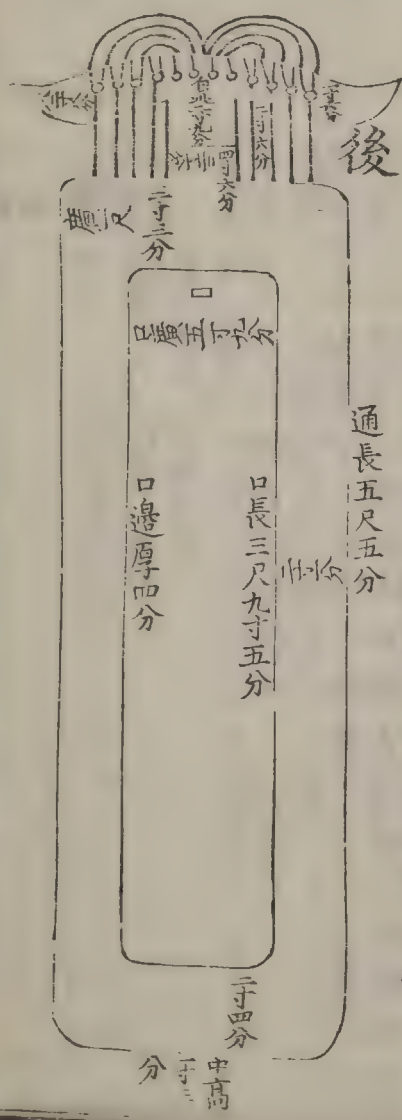

伽耶琴

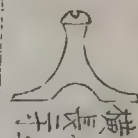
前

後

主俗稱
木校標

中厚六分

小者高寸二分
橫長一寸四分
中厚五分

樂時調

平調

一指姑洗宮也調絃法第三絃為下

絃為上一並難實第五絃為下三第十絃為下四第九

南呂第六絃為下第二絃為上一並應鍾第七

濁為下一第一十二絃亦應鍾濁下二也大呂第一絃亦南呂

他調之律上下一二之法並同○二指仲呂宮也第一

三第八絃並仲呂第四第九絃並林鍾第一第五第

十絃並無射第二第六第十一絃並黃鍾第七第十

二絃並太簇○三指林鍾宮也第三第八絃並林鍾

第四第九絃並南呂第一第五第十絃並黃鍾第二

第六第十一絃並太簇第七第十二絃並姑洗○橫

指南呂宮也第三第八絃並南呂第四第九絃並應

鍾第一第五第十絃並太簇第七第十二絃並姑洗

姑洗第七第十二絃並太簇第七第十二絃並姑洗

實○短音俗稱望呂

散形

商

宮商 正角人

商應 正徵人

徵姑 正宮人

羽 正商入

宮南 正角入

商應 正徵人

角大 正羽人

徵姑 正宮人

羽 正商入

宮南 正角入

商應 正徵人

角 正羽人

外

箱 磬

拍一

一五清六
遊絃七

一短音八

二短音九

三短音十

四短音十一

五短音十二

五短音主

樂時調界面調絃法與平調同但上一上四下一
界面調下一仲呂之
類羽調界面調做此

指一

十二十一十九八七六五四三二一

商南下五商人

角應下五商人

羽姑下五商人

宮林下五商人

商南上三商人

角應上三商人

徵太上三商人

羽姑上三商人

宮林上三商人

商南上三商人

角應上三商人

徵太上三商人

羽

周平調○橫指南呂宮也調絃法第一絃為下五

下二第七絃為上二第十二絃為上五並南呂第

絃為下二第八絃為上三並姑洗第

九絃為上四並蕤賓第

一絃為上六並應鍾○羽調應鍾宮也第一第

十絃並應鍾第二第七第十二絃並姑洗第三第

絃並蕤賓第四第九絃並夷則第六第十一絃並大

呂○八調清黃鍾宮也第一第五第十絃並黃鍾
 二第七第十二絃並仲呂第三第八絃並林鍾第四
 第九絃並南呂第六第十一絃並太簇○逆調清太
 簇宮也第一第五第十絃並太簇第二第七第十二
 絃並林鍾第三第八絃並南呂第四第十
 九絃並應鍾第六第十一絃並姑洗

拍橫
 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二

羽 南 五 宮 八	商 太 主 三 角 八	角 姑 主 徵 八	徵 蕤 主 羽 八	羽 南 宮 宮 八	宮 應 上 商 八	商 太 三 角 八	角 姑 三 徵 八	徵 蕤 上 羽 八	羽 南 上 五 宮 八	宮 應 去 商 八	商 本 辛 角 八
-----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------------	-----------------------	-----------------------

羽調 界西調

羽南 下五宮入

商木 下三商入

角姑 下三徵入

徵林 上羽入

羽南 上五宮入

宮橫 上三商入

商太 上三商入

角姑 上三徵入

徵林 上五羽入

羽南 上五宮入

宮橫 上三商入

商太 上三商入

橫

三 十 十 九 八 七 六 五 四 三 二 一

清風體

亦名河臨調或稱刺即姑洗宮也調絃法第

並姑洗第二絃為下五第七絃為宮第十二絃為上五

絃為下三第九絃為下四第八絃為上一並南呂第一第五絃為下

二第十絃為上三並應鍾第六絃

為下一第十一絃為上四並大呂

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 十一 十二

商應下三徵人

徵姑下五宮人

羽蕤下四商入

宮南下三商入

商應下三徵人

角大下羽入

徵姑富宮入

羽蕤上二商入

宮南上二商入

商應上三徵人

角次上羽入

徵姑上三商入按蕤尾去

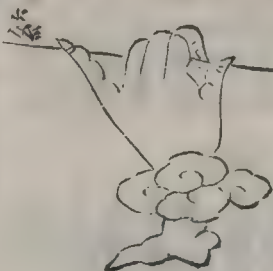
三國史云伽耶琴與箏制度少異而大槩似之羅古記云伽耶國嘉實王見唐之樂器而造之

按造伽耶琴之制以桐木爲之粧飾木及漆尾與玄琴同凡粧飾等具不用膠付羊耳頭則插於尾端擔樑支於絃端凡

他他
絃指

此後

左手持

大琴

中琴小琴
制及譜同

內徑分強

吹孔

清孔

一左食指按

二左長指按

三左名指按

四右食指按

五右長指按

六右名指按

此五孔俗

云七星孔

內徑六分強

一指

夾鍾姑洗宮

三

一
二
三
四
五
六

○ ○ ○ ○ ○

○	●
○	○
○	○
○	○
●	●
●	●

○	○
●	○
●	○
●	○
○	●
○	●

自次乙至清乙三寸三分

自清孔至第九分半

自第一孔至第二三四五六每孔間十二分強

自第六孔至七星第一孔二寸九分

自七星第一孔至第二孔一寸七

自下死至下端二寸七分

每孔長三分廣四分半

七星孔差小

二拍 仲呂蕤賓宮

[illegible]

The diagrams show a vertical sequence of six circular stages of a lesion's development. The first four are solid dark circles of varying shades. The fifth is a dark ring with a lighter center. The sixth is a dark ring with a white center, representing a more advanced stage of the lesion.

●
●
●
○
○
○

The diagrams show a vertical sequence of six circular cells. The first cell at the top contains a single, dark, centrally located nucleus. The second cell shows a slightly larger nucleus. The third cell contains a nucleus with a distinct nucleolus. The fourth cell shows a nucleus with a more complex, irregular internal structure. The fifth cell contains a nucleus with a prominent, dark, irregular mass. The sixth cell at the bottom shows a nucleus with a highly complex, multi-lobed internal structure, suggesting a high degree of cellular differentiation or a specific stage in cell division.

○ ○ ○ ○ ○

●
○
●
○
○
○

林鍾清中清則以右手食指權按之
力吹乃出其聲後餘此

羽調 無射應鐘宮

下五無應	一	二	三	四	五	六
下四黃	○	○	○	○	●	●
界下四太	○	○	○	○	○	○
下三夾姑	○	○	○	○	○	○
下二仲難	○	○	○	○	○	○
下一林	○	○	○	○	○	○
界上虞南	○	○	○	○	○	○

宮無應	●	○	○	○	○	○
上一黃	○	○	○	○	○	○
界上太	○	○	○	○	○	○
上二夾姑	○	○	○	○	○	○
上三仲難	○	○	○	○	○	○
上四林	○	○	○	○	○	○

八調 清黃鐘宮

合下五黃	一	二	三	四	五	六
四下四太	○	○	○	○	○	○
一界上太姑	○	○	○	○	○	○
上三仲難	○	○	○	○	○	○
尺下三林	○	○	○	○	○	○
上上虞南	○	○	○	○	○	○

凡界上無應	○	○	○	○	○	○
六宮黃	○	○	○	○	○	○
五上一太姑	○	○	○	○	○	○
界上太姑	○	○	○	○	○	○
上三仲難	○	○	○	○	○	○
上三林	○	○	○	○	○	○

遊調清大呂清太簇宮

一 二 三 四 五 六
 下五太太 ○ ● ● ● ● ●
 下山夷始 ○ ● ● ● ● ●
 界曲伸繼 ○ ● ● ● ● ●
 下三林 ○ ● ● ● ● ●
 下二夷南 ○ ● ● ● ● ●
 上無應 ○ ○ ○ ○ ○ ●

界下黃 ○ ○ ○ ○ ● ●
 宮汰汰 ○ ● ● ● ● ●
 上一決姑 ○ ● ● ● ● ●
 界上伸繼 ○ ● ● ● ● ●
 上二林 ○ ● ● ● ● ●

三國史云三竹一大琴二中琴三小琴亦模倣唐笛而爲之者也此亦起於新羅不知何人所作

按造大琴之制以年久黃竹爲之上第一節下有吹孔距吹孔三寸許有清孔第二節第三節間分鑿按孔六第三節下又鑿虛孔五凡十三孔○按第一孔而舉二三四孔或盡舉一二三四孔則權按五六孔按一二孔而舉三四五孔則權

按六孔蓋欲便於操弄耳他管同

小管子

吹孔

一指按
二指按
三指按
食指按
中指按
無定體

長短無定體

散形

一 二 三

下三 ● ● ●

下四 ● ● ●

下三 ● ○ ○

下二 ● ● ●

下二 ○ ○ ○

宮 ● ● ● 力吹

上二 ● ● ● 力吹

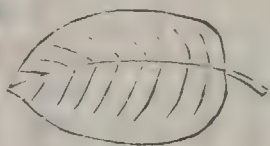
上三 ● ○ ○ 力吹

按小管子出自牧童雖無所用於宴享祭享之樂只為聲亮而美便取年久黃竹為之或以體大飛竈之骨為之其聲尤

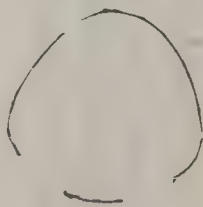
清亮

草笛

葉

樺皮

按草笛古有卷桃皮古人云銜葉而嘯其聲清震橘柚葉充
善又云卷蘆葉為之形如筵首今人好用樺皮凡木葉剛而
厚者皆可用上面卷含而吹聲從上唇而作其為用聲不類
於絃管之器只以吹之緩猛取高下之音以舌頭搖點牙齒
間乃和樂調學草笛不須師授先知樂節皆可能也與嘯歌

鄉腐筴

一 左母指按
 二 左食指按
 三 左中指按
 四 左名指按
 五 右食指按
 六 右中指按
 七 右名指按
 八 右小指按

長短徑圍無定體

散形

後
三
四
五
六
七
八

下五 下四 下三 下二 界下

上	上	上	界	上	宮
○	●	●	●	●	●
○	○	●	●	●	●
○	○	○	○	●	●
○	○	○	●	○	○
○	○	○	○	●	○
○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○

堅舌口力吹無用立止

說見上倣唐制而爲之八孔第一孔在後○下五下四雖書而
無濁聲故以清聲畢曲○平調則每律權按第六孔界而調則
每律權按第七孔

樂學軌範卷之七

六

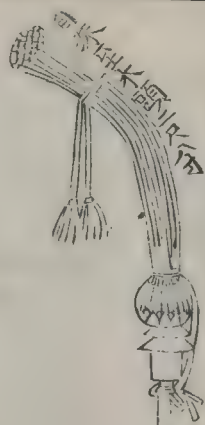
車庫

七

樂學軌範卷之八

唐樂呈才儀物圖說

竹竿子二

自木頭至下端七尺七寸

徑寸
他同

柄以竹為之朱漆以片藤纏結下端鑱漆鐵粧凡儀物柄同雕木頭
 目於上端又用細竹一百箇插於木頭上並朱漆以紅絲束之
 每竹端一寸許裏以金箔紙貫水晶珠

引人仗二

通長八尺三寸

柄以竹為之漆以朱頂子以木為之付貼金

龍扇二

下廣一尺五寸

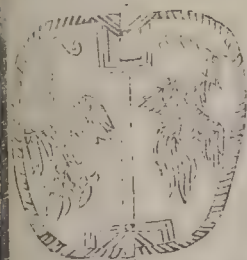
通長七尺九寸

扇長一尺八寸四分

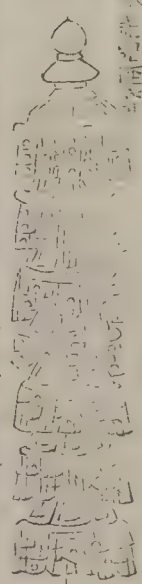
柄以竹為之扇圍用鐵兩面冒以紅段以綠絲縫結畫彩金龍

鳳扇二

其制與舊制同唯

旌節八

通長八尺三寸

竹柄頂子以木為之並漆以朱以彩畫木蓋兒母貝之用紅綠
段作三幡如蓋而小凡七層每層內懸銅鈴各一外垂三色段
流蘇各三並印金花紋

雀扇二

柄長一尺九寸五分

廣一尺六寸

通長七尺九寸

竹柄扇以厚紙所為之如雀翼兩面畫以五彩邊兒竹葉

尾扇二

扇長二尺寸

廣二尺六寸

通長七尺九寸

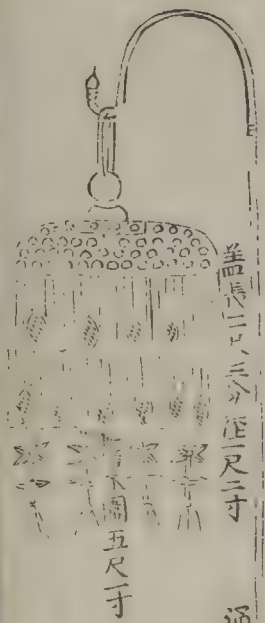
竹柄扇以紙厚楷造又以生絹塗之兩面畫孔雀尾

蓋黃一紅
二黑二

蓋長二尺三分徑二寸

通長八尺

徑八分

木柄漆朱上施曲鐵懸蓋於其端頂子以銀為之用黃色段作
 三幀並印金鳳金花紋內垂色絲結子四紅黑蓋同結子俗稱每絹
 拋毬門附彩毬二

風流眼徑五寸

飛人板廣九寸九分

柱長七尺六寸四分方各寸七分

自風流眼下緣至地七尺寸

雲紋長三尺寸五分

雲紋序下廣五寸五分

雲紋圖

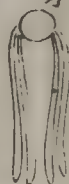

下橫木廣三寸厚寸五分其餘橫木並同柱方寸數

花金高六寸五分厚二寸五分內柱間五寸

彩毬二

圖七寸二分
徑二寸

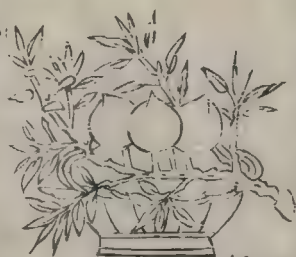

垂纓一邊長九寸六分

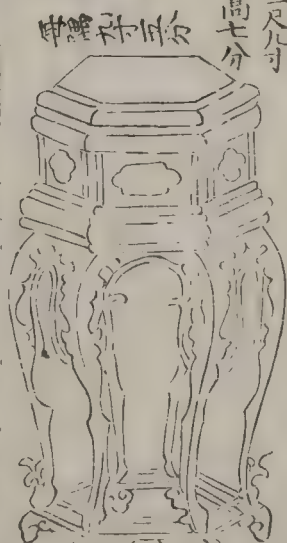
造棂門之制下設橫木兩頭有葵花圖足植兩柱於其上柱下
兩邊各立薄板刻雲紋下橫木之上又置橫木二各設薄板於
兩間下板分三間中刻靈芝草左右刻獅子上板刻風牧丹雙
鳳兩柱上端設橫木二內設薄板刻飛人中置風流眼上設橫
屈木刻鳳頭於兩端屈木上兩旁各設陞龍中置圓火光屈木
上薄板雕刻如交繩之狀柱及橫木並漆以朱薄板則畫以各
色彩鳳頭及龍用貼金又以紅綠羅作二檐印金花紋兩柱下有
風流眼下虛門上檐內垂紫紬纓子十箇印金花紋兩柱下有
舉繩○述以木磨造漆以朱當中穿孔以紅綠羅流蘇各二貫之

仙施盤附卓

實長六寸枝長一尺九寸
盤徑一尺三寸足高七分

卓子

通足高二尺六寸

仙施實以木為之凡三箇枝葉並以銅鐵為之又用銅絲結之
實與枝葉依真著彩盛於葵花銀盤○卓子用木六面歪足生
漆

金尺

日行四分 尺長九寸三分 厚一分半

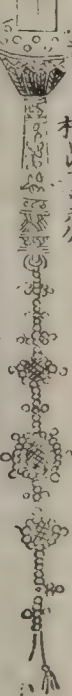
柄長二寸六分

金尺受命之

日長七分 廣七分半

房徑寸四分

末徑六分半

尺以金造之尺頭刻作雲日之形尺下有蓮房柄柄端置環無色絲結子

簇子

夢金尺受寶錄觀天庭受明命荷
皇恩賀聖明聖澤等呈才各一

生綃一尺六寸三分

夢金尺

受命之祥也

太祖任潜邸

夢見神人奉金尺自

天而來若曰應受侍中有清德且老矣崔三司有直名

然應也謂

太祖資魚文武有

金

德有識民

望屬焉乃以金尺授之惟

皇鑑之孔明兮

其懿察有德焉是適

吉慶暢于金尺清者老矣兮直

帝用度吾

貞哉敬

心兮俾

均齊于家國

受

命之祥傳子及

紅綾七寸二分白綾二寸四分

孫兮彌于千億

紅綾七寸二分白綾二寸四分

廣九寸四分並布帛尺

白綾一寸三分

軸徑七分

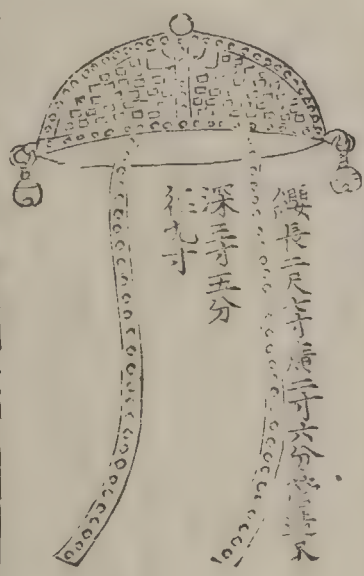
簇子用生綃上下以紅白綾連粧紅綾印邊兒用紫綃後背用

紅綃軸用玉或華梨為梅竿以木為之朱漆竿上有鈎簪上
 右有環環下有白綾流蘇以綠條纓掛於鈎環外兩邊又各有
 小環垂色絲結子他呈才簇子並同廣
 夾隨詞語多少制

蓮花臺服飾二部

蛤笠

黃紅薔薇

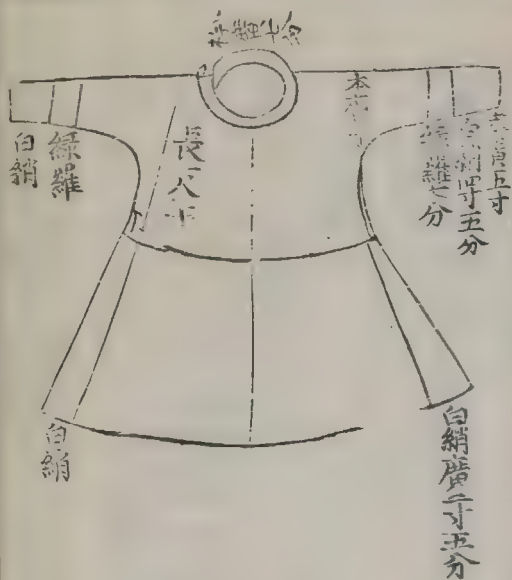

纓長二尺一寸廣一寸六分
 深一寸五分
 徑九寸

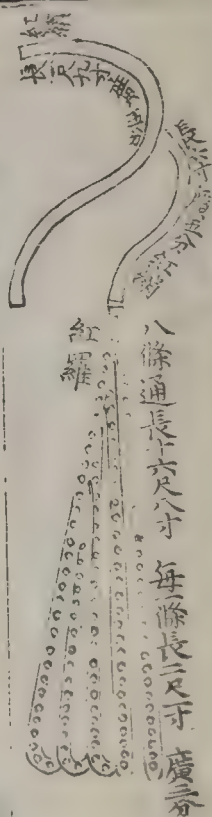

流蘇俗稱首沙只

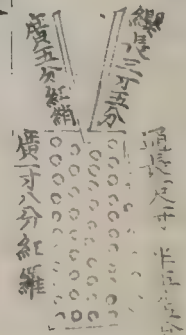
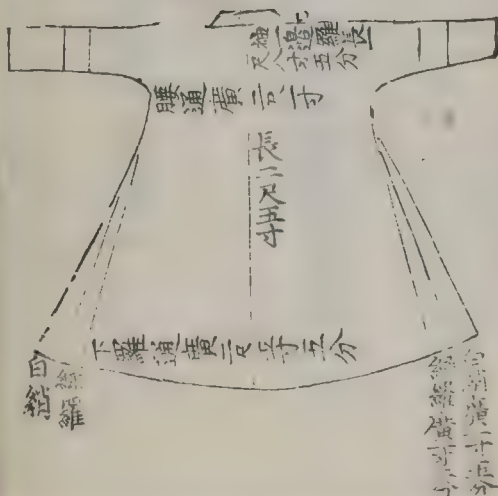
結紳四

丹衣前

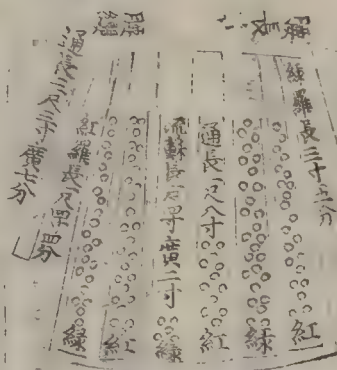

後

棠
南
老

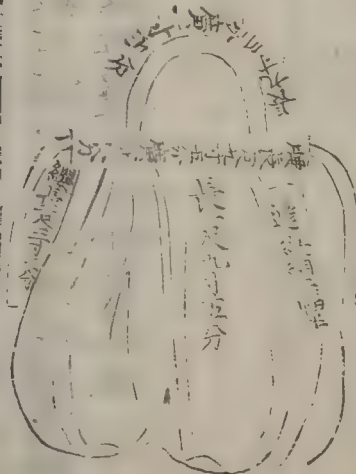
襖
裙

帶

通長四尺五寸五分 廣一寸三分

蛤笠以細竹網造塗紙外裏藍綃又用紅綃頂子頂子下以紅

藍綃裁成花筒付之四面梁及邊兒亦用紅綃付之並印金花
紋內塗紅綃左右懸金鈴內懸紅綃纓子亦印金花紋○昔紅
著薇以白唐鴈翼羽煎染綠蜜為葉如輪矢並內屈上施羅花
一黃一紅○流蘇及結紳以紅羅為之印金花紋纓用紅綃○
開衣用紅羅前短後長兩腋及袖端補以綠羅白綃○裳以紅
羅為之外垂紅綠羅流蘇印金花紋上端以綠羅連補腰及纓
用紅綃○襪裙以紅綃為之○帶以紅羅為之印金花紋

定大業呈才儀物圖說

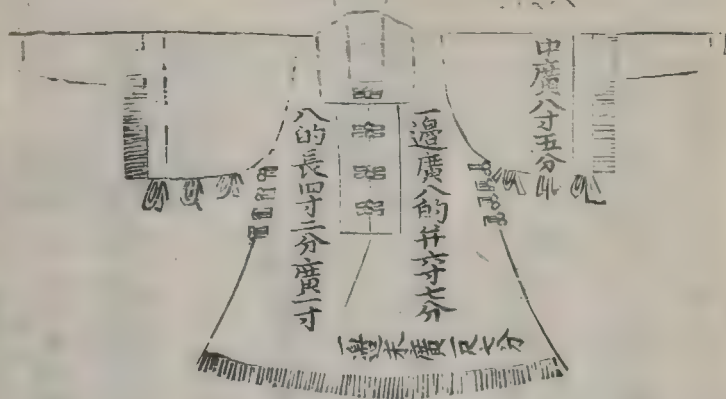
五色段甲

皆二十三日紅
黑白各十二

前

後

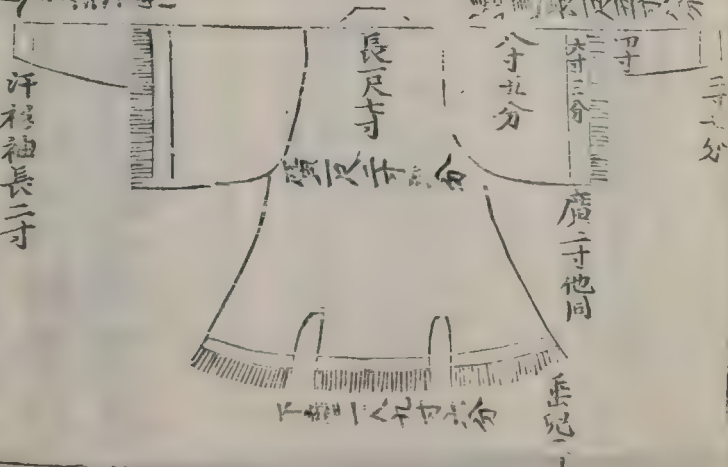
六等計

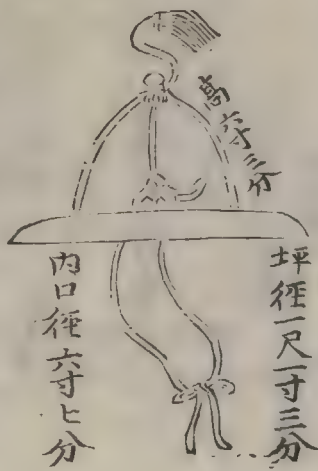
甲以主黃紅黑白段爲之並開襟
俗稱前膏與兩腋置紐子
梅

三等計

汗衫袖長二寸

帽各四拘之前襟下幅及兩袖下並用紫紬纓子各三結之
 兩袖並用紐子掛連青黑甲用粉紅段邊兒紅甲用綠段邊兒
 黃白甲用紅段邊兒邊兒下並懸五色絲垂兒甲內並用白生絹
 胃七十一

胃以布褶造外裏黑段金頂子紅象毛左右金雲月兒
 紅綃坪裏用紅段懸紫紬纓子

劍十二

通長二尺一寸一分

此劍係
三柄式

雲頭長廣各一寸三分

刃長一尺七寸六分上廣六分下廣一寸

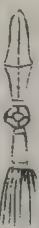
厚二分

劍以木為之刃付貼銀柄裏魚皮陽令及柄端雲頭付貼金縷
子用紅條兒綠垂兒○祭享所用則勿用金銀並著彩

槍十二

刃長四寸廣五分象毛長寸

通長三尺二分

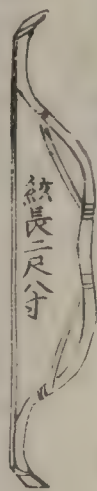
柄圍一寸九分

槍以木為之朱柄下端鹿角粧刃付貼銀刃下以紅象毛如小
纛垂之○祭享所用則除貼銀用粉漆柄端鐵粧

弓

矢十二○附

矢

絛長二尺寸

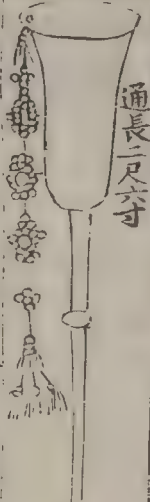

通長一尺三寸二分

弓與常制同只除角用竹槩樺皮衣高佐朱漆絲金○祭享所用則勿用絲金○矢與常制同雉羽間漆以朱鏤以木為之付貼銀○祭享所用則除貼銀用粉漆

大角一○小角五制同

如明如明

通長二尺寸

外徑寸三分孔徑五分

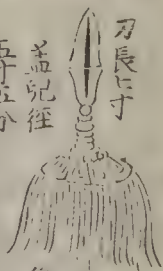
小角通長二尺四分廣口徑三寸七分口外徑寸孔徑五分

大角以銀打造大口懸各色絲結子又造小方鏡一圓鏡二並置於結子中○祭享所用則以木為之朱漆

紅大漆縣一○黑小漆縣五制同

刀長七寸

蓋兒徑
五寸五分

象毛長九寸

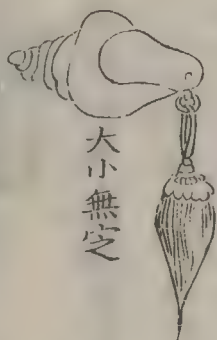
通長六尺七寸

黑小毒螺通長五尺四寸
刀長四寸
毛長七寸蓋兒徑四寸

約圖二十五分

毒縣用紅象毛木柄朱漆下端鐵粧象毛上鍍金銅蔡花蓋兒刀
付貼銀黑毒縣則用黑象毛○祭享所用則除鍍金貼銀用粉漆

螺一

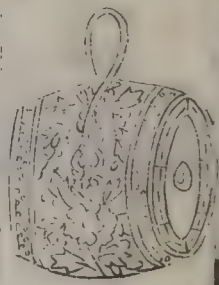

大小無定

螺用真螺下懸紅象毛垂兒○祭享所用同

大鼓一

小鼓五制同
大鼓

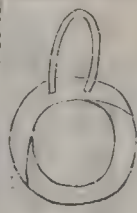

皮徑五寸五分
桶長四寸

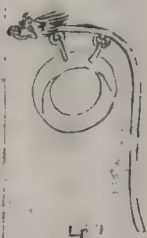
鼓用牛皮以木為桶漆布包裹朱漆畫牧丹頭釘及圓環並鍍金紅真絲纓子○祭享所用勿用鍍金

大金
一〇小金
五制同

小金

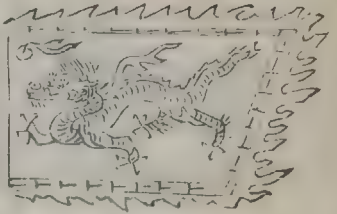
槌

槌

大金以鍮鐵為之纓用紅絲槌以鹿皮卷造○小金則別用著彩龍頭朱漆柄槌以木為之○祭享所用同

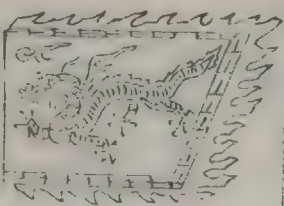
黃龍大旗

上長二尺七寸五分
下長一尺八寸
廣一尺三寸五分
襟甲二寸

竿長十尺五寸

青龍旗

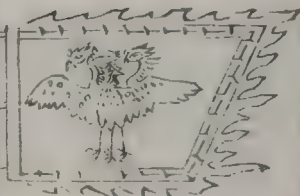

上長二尺三寸五分
下長一尺五寸四分
廣一尺二寸
襟甲一寸五分

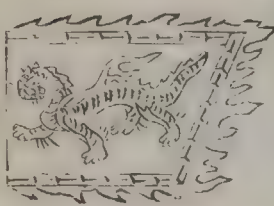
朱雀白虎玄武旗長廣及竿長倣此

竿長十尺三寸

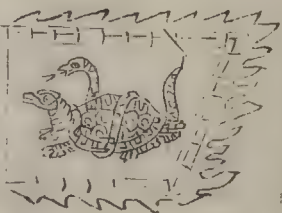
朱雀旗

白虎旗

玄武旗

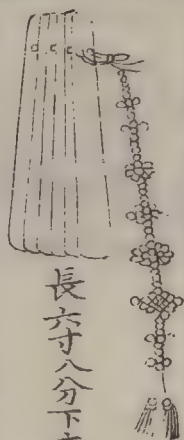
白旗
青黃赤黑
 旗制同

上長一尺七寸五分
 下長九寸五分
 廣九寸
 襟甲二寸

竿長十尺二寸

旗竿以木爲之上端置圓頭裏漆布朱漆下端鐵粧黃龍大旗
及青龍白虎朱雀玄武旗並從其方之色用黃青赤白黑絛爲
之火焰及襟纓子同畫黃龍青龍白虎朱雀龜蛇襟則重綃縫
造五色小旗亦用五色綃爲之祭享所用則竿用竹漆以朱土
鄉樂呈才樂器圖說

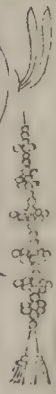
牙拍二

長六寸八分下廣八分厚二分上廣六分厚一分半

牙拍象牙爲之或用鯨骨牛骨鹿角之類假造凡六片以鹿皮
貫之垂五色結子

響鈸 每一人
二隻

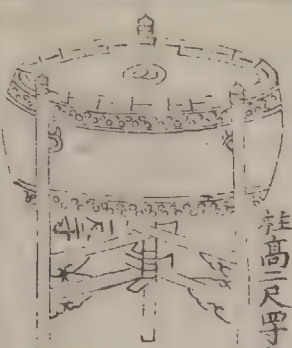
徑二寸二分

響鈸以鍮鐵為之如銅鈸而小後懸鹿皮纓垂五色結子

舞鼓八

柱高三尺零分

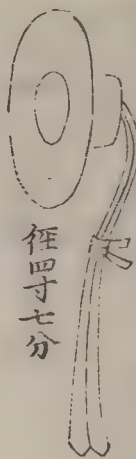

皮徑一尺七寸三分
桶高七寸五分

鼓制凡上凡八鼓每二鼓面用青紅白黑色畫同光四方之

鼓桶設圓環三架子立三柱柱內亦設鈎鐵掛鼓每柱置橫木
二內端用珠柱貫釘或疊或舒並漆以朱

銅鈸

徑四寸七分

銅鈸以鑰鐵爲之如僧家鳴鈸而小後懸鹿皮纓垂紅羅纓子

鶴
卷一

造鶴之制軀殼以竹爲之塗紙頸編圈竹外裹白布內頸長木
又用熟繩繫於下背執而搖之作顧啄之狀以白唐鴈羽付之
青鴈則青染羽翼用鸛翼羽尾用黑雞尾青觜青鴈則綠觜兩膝著紅裳紅
機紅木足青鴈則青裳青機綠木足裁白布垂腹下以蔽膝青鴈則青布曾前及
兩翼下置小孔窺之

沉香山

造沉香山之制用板造山形前後面以檟木刻峯巒付之造寺
塔僧佛鹿雜像棲於嵌處並着色前面設池塘欄干左右設

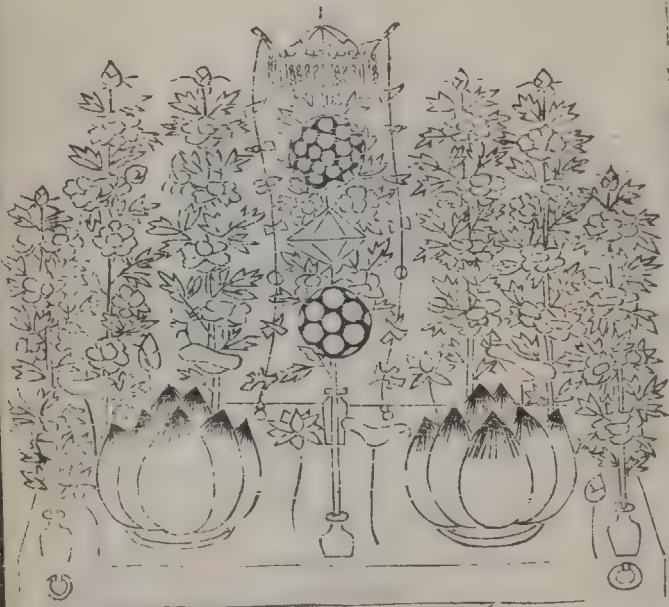

花甌插全珠牧丹

羅花

內設大蓮花筒下設輪桶四曳之

池塘板

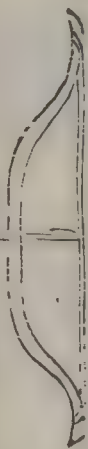

造池塘板之制如寢床著彩周插蓮花及葉又設花瓶七插金
 株散丹花紙前面堅竿懸七寶燈籠左右設大蓮花筒

壽縣祭所用

弓矢

弦長四尺九寸

弓長五尺一寸三分釐一寸五分

箭長一尺一寸

朱漆竹弓木矢不施羽鏃於矢幹作羽鏃之形貫於弓

劍

刃長二尺一寸六分廣一寸八分上銳厚九分

柄長七寸八分

徑一寸

二寸分

劍以木為之青漆

槍

刃長九寸二分

柄長五尺八寸七分

徑一寸

槍以二年木為之朱漆刃粉漆

干戚

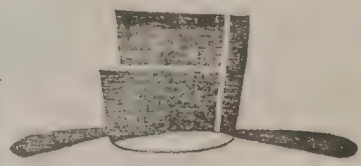
見上

樂器軌範卷之六

樂器圖說卷五

三服圖說

幘頭坊樂師樂工及雅樂歌導唱樂師所著

幘頭以紙構造內塗細布黑漆有角樂工所著則前無角
畫彩花

今幘雅俗樂工所著

介幘宋制以皮爲之其飾黑漆今制以紙指造諸凡
 塗細布黑漆以雌黃細畫其背細纓

進賢冠
諸人皆戴

進賢冠造式與介幘冠同但體制異耳

皮弁
及舞與旌俗樂武

皮弁古制以漆布為殼今制以紙裱造內塗細布黑漆外畫毛
皮之形如斑獐皮左右付銅雲月兒懸青紬纓

武弁

亦名母追○雅樂執鐃鐸
鏡鐸應雅相牘工人所著

武弁宋制以漆布為殼以緇縫其上元史以革為之加抹額今
以紙裱造內塗細布黑漆懸青紬纓繫紅抹額

烏冠

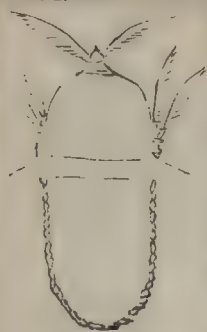
文昭殿差備工人所
著迎恩即敬殿同

烏冠古以漆布為殼黑漆加抹額插彩羅花今以紙楷造內塗
細布黑漆前面只畫葉別造紅苧花插於花孔後畫花與葉繫
紅紬抹額

草笠

歌童戎
服所着

笠以朱黃草為之有綬

頭巾

綠紬使臣東宮宴以下各宴禮曹倭野人宴凡男樂樂工及管絃盲人所有紫紬歌童禮服所着

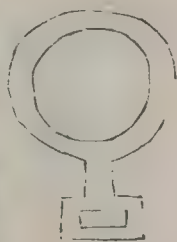

頭巾以綠紬縫造裏用生布

紫紬頭巾制同

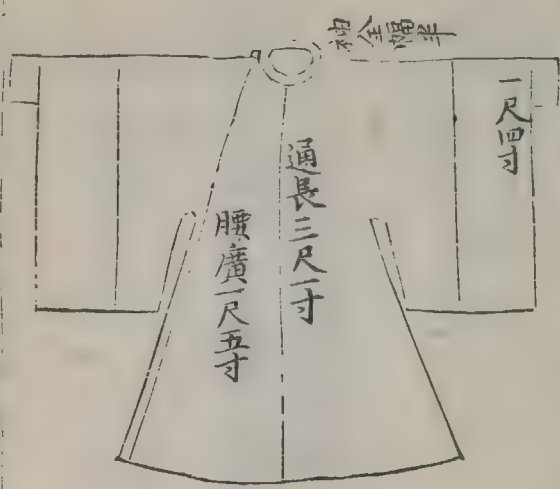
方心曲領

雅樂登歌導唱樂師所着

方心曲領以擣鍊白紬縫造

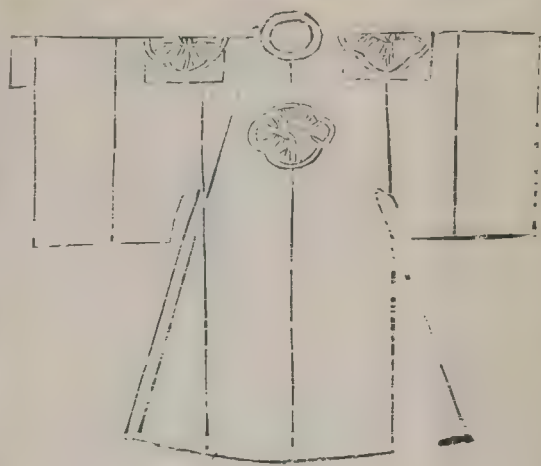
綠綃衫綠綃衫右坊樂師所著絳公服雅樂登歌道唱樂師所著

神金欄

衫以綠綃縫造紅綃衫制同紅綃衫即絳公服也

緋繡緋繡為衫雅俗樂差備以執鐸鐃鐸應雅相牘茲工八所著皂細雅樂文武舞及執應雅相牘茲工所著

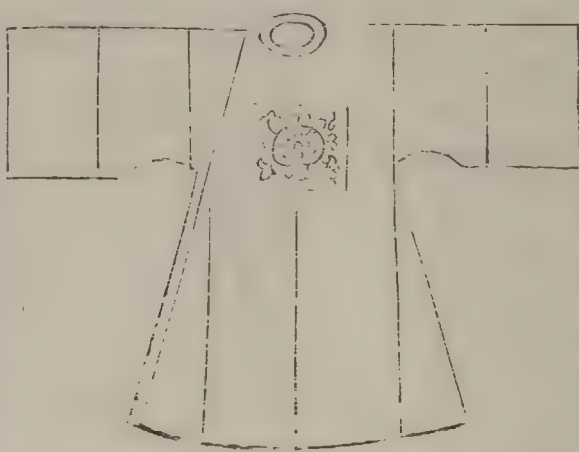

繡為衫以紅紬縫造畫繡鳳於前後及左右肩如胷背之形

樂工朝賀所著紅紬衫制同樂工所著衫則只於胷背畫小花

紅綠紬衣

文昭殿差備工人所著迎恩昭敬殿同

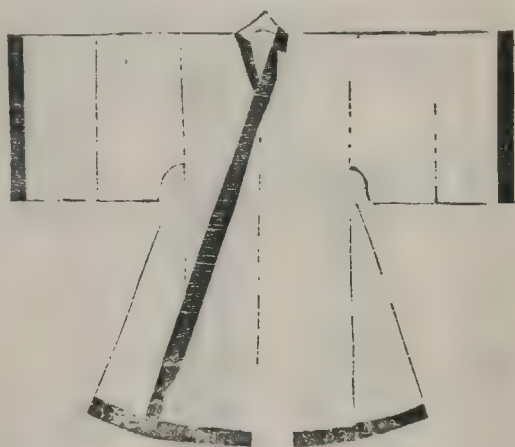

衣以紅綠紬絳造畫牧卅於

紅衣則紅
綠衣則綠
青

白紬中單

雅樂登歌音唱
樂師差備文武舞籍
絳
縣工
人
所
有

中單以擣鍊白紬縫造黑紬為緣

紅錦齊韞

雅惟樂執錫鑄鏡鐸應
雅相牘工人所著

動筆力

緋白大帶雅樂登歌道
唱樂師所著

大帶以擣鍊紅白紬合而縫之

藍紬衣俗樂文武舞及執

衣以藍紉縫造

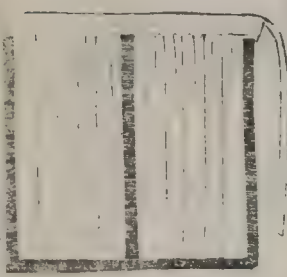

白紉袴鐘鏑鐃鐃帶帶鳴鳴樂樂師師及及差差備備文文武武舞舞執執

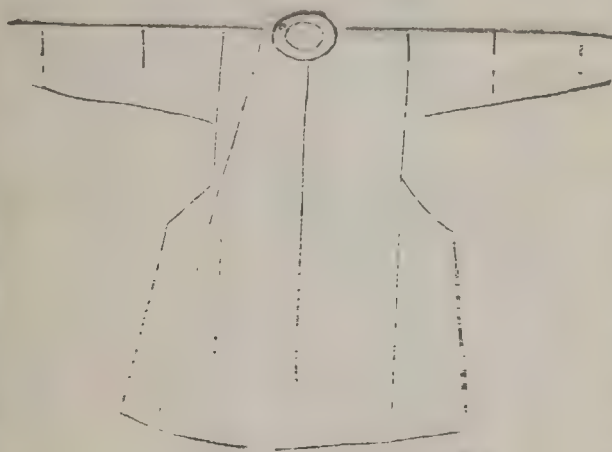
袴以擣鍊白紬縫造兩脚連襪

赤裳俗樂文武士舞及執

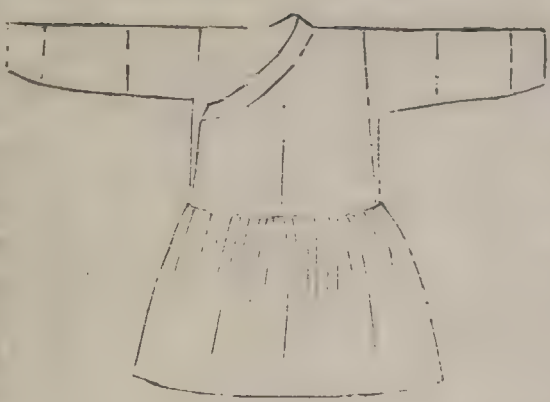
裳以紅紬縫造白紬為緣

黑團領使臣東宮宴以下各宴工人所著鴨頭
 綠管絃官人而著綠紬歌童禮服所著

團領以黑綿布縫造
鴨頭綠綿布團領

單帖裏
歌童戎服

單帖裏以主紅二綿布

白細抹帶

元絲各差備工人與錫鑄鑄應雅相篇工人所著抹帶俗樂文武舞及執儀物工人所著

抹帶以擣鍊白紬縫造

紅細抹帶制同

金銅綠革帶

雅樂文武舞與旋轟工人及公宴舞童設面舞童所著紅鞋會禮宴舞童及管絃盲人所著

綠革帶以黃銅為鉤紅鞋帶制同

烏鞋帶

右坊樂師及工人所著

烏鞋帶以木為鉤黑漆

廣多繪帶

歌童禮服所著

帶以紅真絲為之

白布襪

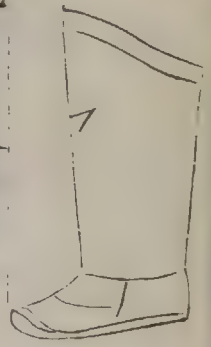
雅樂登歌道唱樂師各差備工人俗樂宗廟永寧殿文武舞與執儀物工人及處容所著

襪以白布縫造裏用生布

黑皮靴

右坊樂師及歌童所著

靴以黑皮為之

烏皮履

雅樂登歌導唱樂師與各差備工人及俗樂宗廟未寧殿文武舞工人執儀物工人所著

履以黑皮為之有纓

黃畫甲

世宗朝會禮宴用雅樂時武舞工人所著

前

袖廣分四分

裂處三寸五分

上通廣二尺五寸 身口寸 肩三寸五分

燕脂

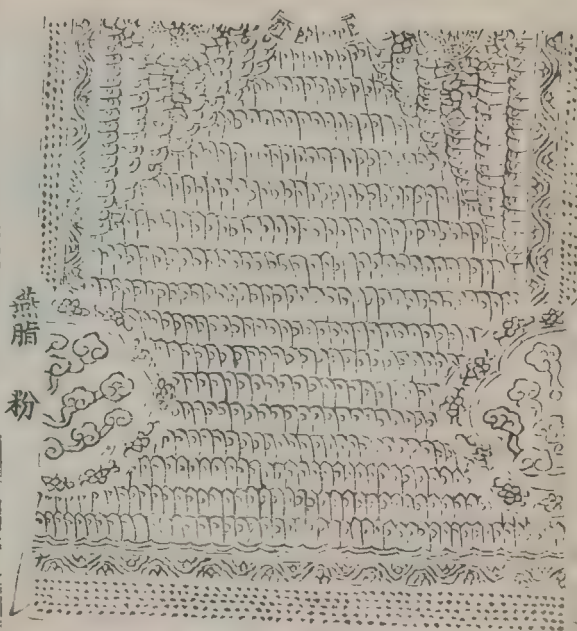
粉

身兒廣一尺六分 一週七寸一分

袖地多兒廣七分後

腰通黃尺字五分

鈔廣尋

燕脂
粉

通長一尺七寸二分

甲以擣鍊黃綃為之用彩色依甲形而畫成兩腋盡雲
紅紬腦有紫紬紐子五

豹文大口袴

袴腰衣也。○世宗朝合司禮宴用雅樂時武舞工人所着

一連四幅長一尺七寸

袴以撻鍊白紬為之膝下盡豹皮斑紋下端連襪

起襟帶

世宗朝會禮宴用雅樂時武舞工人所着

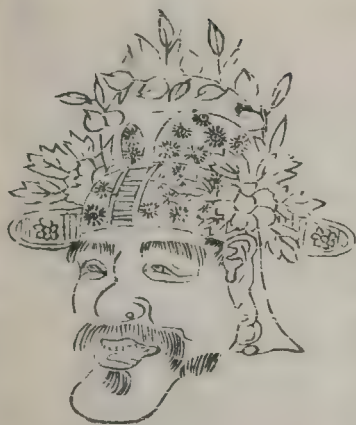

通長四尺二寸五分廣一寸二分

帶用黑鞋兩邊及中起雙梁前面及一端置黃銅鈎

處容冠服

紗帽假面及牧丹花
桃實枝耳環附

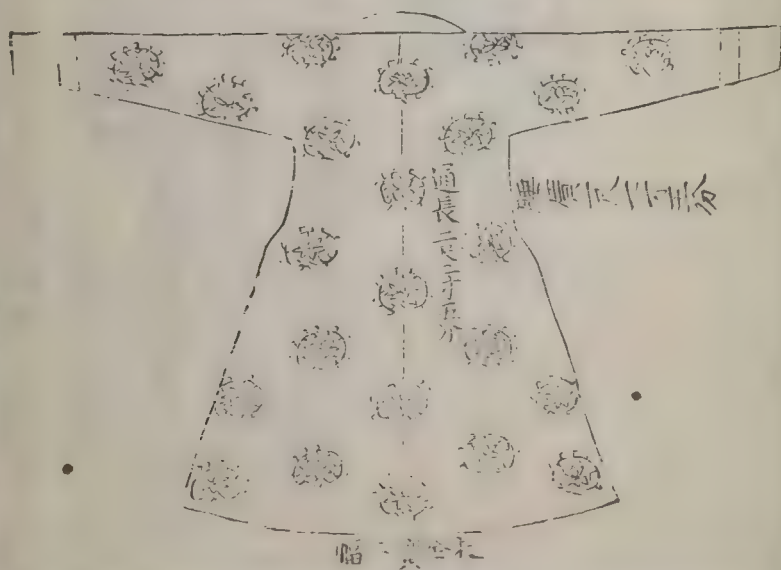

車
車
紗帽以竹為網而造之如常制塗紙著彩畫花假面以帶布用
造或綦布為殼著彩兩耳懸錫環鑲珠帽上所插牡丹花及槐
枝用細苧布掩實以木磨造

衣

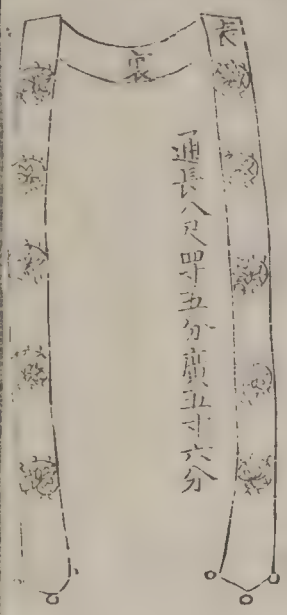
前

後

衣從五方之色以青黃紅白黑段為之前短後長領圍而廣
 方而長前後及兩袖盡蔓花東方青衣用藍領及臂用紅金線
 臂兩邊有緣用綠段及臂緣同袖端連縫黑段黃綃袖
 裏用紅綃西西方白衣南方紅衣領臂用綠金線臂緣用藍
 段裏用藍綃中北方黑衣袖端連縫綠段背綃中央黃衣袖
 端連縫黑段紅綃

天衣

通長八尺四寸五分廣五寸六分

天衣用綠段畫蔓花裏用紅紬

吉慶

通二尺廣一寸

段長一寸五分

吉慶表裏並用紅綃兩端連補綠段
用黑綃

黃綃全幅長二尺

綃段長五分

黃綃五分

綃段二尺四寸廣一寸五分

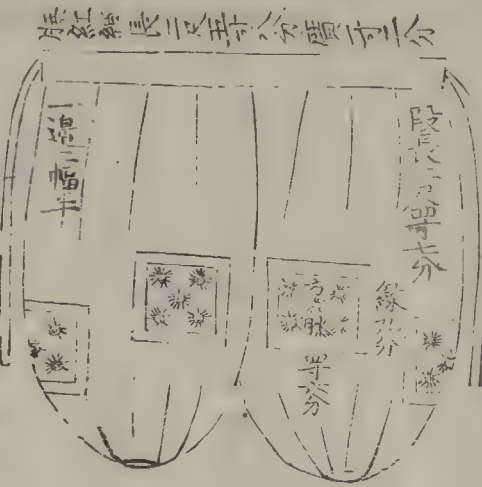
紅綃

綃段二寸五分

黃綃

紅金
 綃段二寸五分

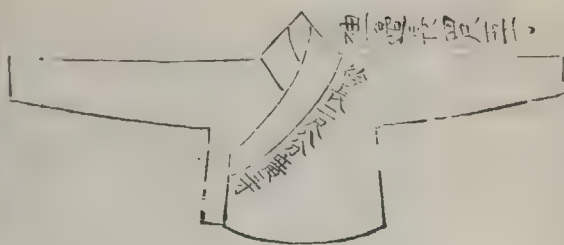
裳用黃綃裳中用綠段為幪幪下以紅金線黃綃連補紅綠段
 紅綃纓二纓端連補綠段並同
 裙

裙東北用紅段方膝用黑段以綠段為綠西南用黑段方膝用

紅段以綠段為緣中用藍段方膝用紅段以綠段為緣

汗衫

長一尺三寸

汗衫以拷鍊白綃為之並同

帶

鞵通長七尺廣寸分凡九鈎

鈎每長一寸六分

一寸九分

帶用紅鞵以木為鈎刻荔枝付貼金

並同五方

鞋

鞋以白皮為之有纓

並同五方

舞童冠服

銅蓮花冠

殿面附用之

右冠以銅鐵薄造上覆蓮花下垂蓮葉假面漆布為設並著彩

會禮宴時芙蓉冠

世宗朝所用舞童革罷後燒破不用庚午年舞童復立後還用之

右冠以紙裱造內裏漆布外面用金銀各色彩畫芙蓉左右彩
珠纓落又設紫的綃纓子印紫黃都多益

公宴時芙蓉冠

庚午年鉅野童復立
後公宴時所著

右冠以紙褶造內裏漆布外面用金銀各色彩畫芙蓉牡丹
花左右彩珠纓落又設粉紅綃纓子印紫黃都多益與會禮宴
冠體制各異

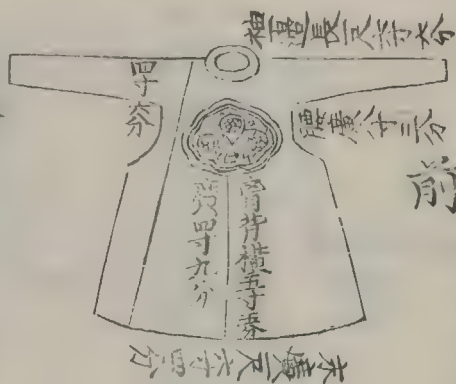
靴

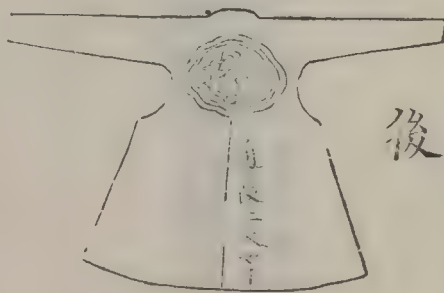
靴以黑熊皮為之用青紫斜皮起花緣用青斜皮

衣世宗創所用中單裳同庚午年復立辨重衣則以各色
 鋪為之滿畫折花紋裏用紅紬夏則以黑麻布為之

前

後

三寸三分

衣以五色段為之黃綠紫紅裏用紅青布用藍金線以中花紋
 雲紋織造裏用白紬邊兒以藍絲縫飾

中單

庚午年復立辨重衣則以黑麻布為之
 黑紬夏則以白紬布為之緣用黑紬布

長三尺六分 廣一尺二分

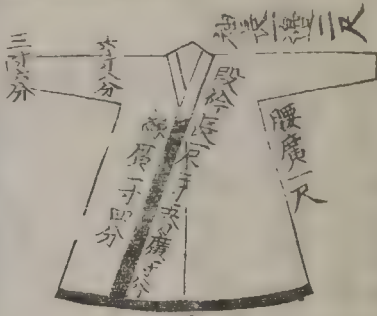

長一尺四寸五分
綠廣一尺八分

中單以擣鍊白絹為之襟用五色段

裳庚午年復立舞童裳則以紅絹為之滿畫折花紋裏用紅紬緣用黑絹印紫黃都多益夏節則以白苧布為之緣用黑紬布

黃綠紫紅綠用黑絹

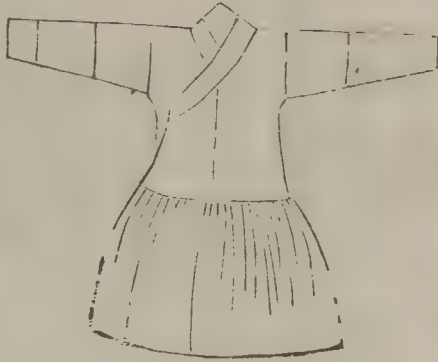

通長二尺一寸三分

裳以紅段為之緣用黑段裏用紅綃

防衣

嘉縣祭弓矢舞干賦舞工人所著

防衣以紅綿布青綿布為之裏用黃布

纏帶

嘉縣祭槍劍弓矢干賦舞工人所著

纏帶以白苧為之

回斂毒藥槍銅弓矢干
戚舞工人所著

回斂以黑綿布為表白布為裏

云毒藥槍銅弓矢干
戚舞工人所著

鞋以白布為襪下裏青綿布前後及兩邊以紅綿布付之履用

皮有縷

女妓服飾

箴

廣寸五分

通長一尺二寸

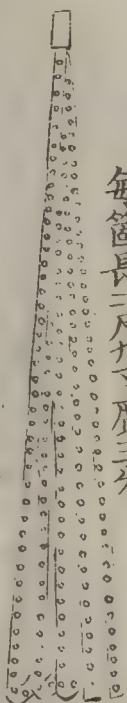
末廣六分

箴用金或鍍金以真珠及雜色刺珠飾之或用假珠

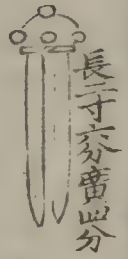
流蘇俗稱首只

每箇長二尺九寸廣三分

流蘇以紫綃為之印金花紋凡八條

釵

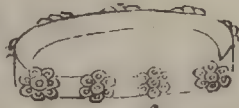

長一寸分廣四分

釵用金或鍍金以真珠飾之歛髮妓首飾

帶腰

首花

花徑一寸三分

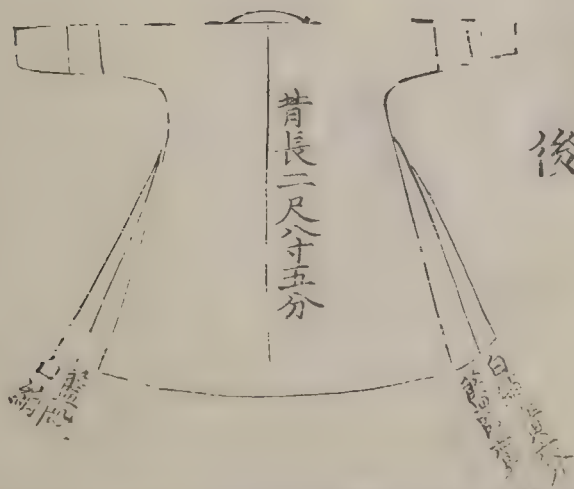
臺腰用金或鍍金為花或九或七以真珠及雜色刺珠飾之或用假珠黑段為抹付之被髮妓首飾○花與葉用細苧布蜂蝶用彩絲

丹衣

前

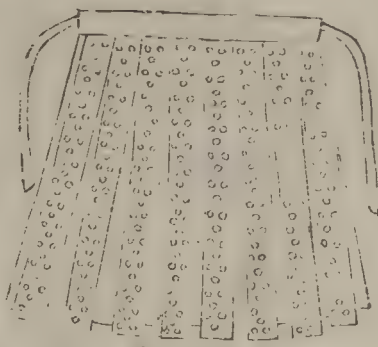

後

丹衣以紅羅或紗為之裏用藍綃或用白綃袖外白綃餘段
 挾以藍段白綃連補

裳
俗稱
 甫老

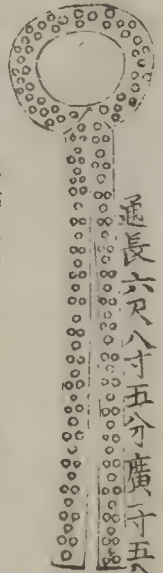

長二丈

裳以紅段為之外垂雜色段纓八印金花紋

帶

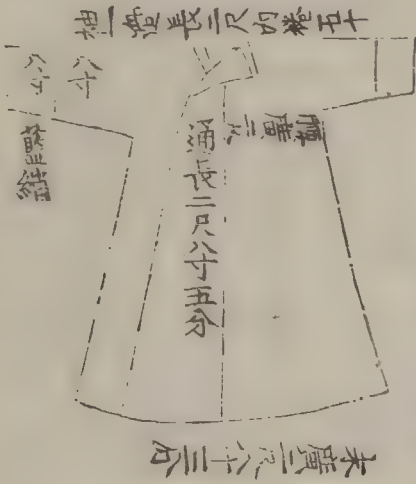
通長六尺八寸五分廣一尺五分

帶以紅綃為之印金花紋

黑長衫
黑段連縫為之
袖端用藍綃

鞋兒
用有紋紅
段為之

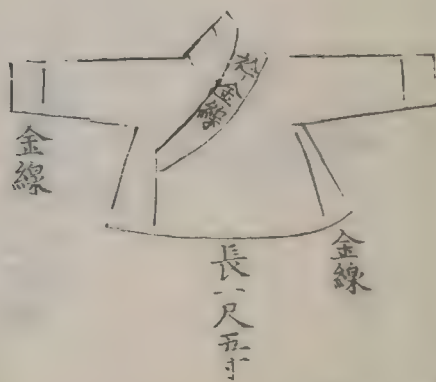
樂學軌範卷之九終

襪白絹長二尺五寸 廣一尺二分

襪裙

白羅白
絹為之

藍赤古里

藍絹為之
內用白絹

天地有自然之氣氣以成聲聲以成律蓋自軒皇採竹於嶠
崙樂之器於是乎權輿而一代之興各有一代之樂惟我東
方之樂初未免夷貊啁啾之陋

聖朝受命欽蒙

皇上御府之錫樂器始焉粗備逮我

世宗大王以上聖之資當五百之期取忝定律採石作磬回方
語以製腔曰樂腔以作譜八音乃諧雅頌得所廟祀之章朝
饗之曲代各增益禮樂之盛郁郁乎颯颯乎可謂盡美矣
成宗大王乃命掌樂典禮之臣撰定此徧以載儀物制度之具
書成而樂之道益大章明崇極而圯蕩然於壬辰之燹古器
與古制無復存者惟幸此書不隨灰燼收拾於斷爛之餘

聖上嗣位脩舉廢典侑舞廟樂漸復其舊太平文物庶幾重覩遂
命掌樂院重校此書刊行頒布設局於本院材料餘廩不煩度支
始手於是年正月閱六月而工告訖噫向也兵戈愁慘之中安知復有
今日而倘微此書則雖公孫娘不死李龜年猶存其於進退舞蹈
之節形體制作之詳安能開卷瞭然鑒鑒不素乎然則是書之
有關於樂道豈不大哉書中雖雜以俚語俗諺而感善心懲逸志
俱可以為勸戒苟能目是而究同律量衡之旨推依永和聲之妙
使中和正大之氣與政流通邪穢淫哇之聲不汨於心則郊焉廟
焉神格鬼饗合天人贊位育之功未必不在於斯書也崇政大夫
行禮曹判書兼弘文館大提學藝文館大提學知成均館事世
子石賓客同知 經筵春秋館事臣李廷龜謹跋

樂書廳

提調翰忠翼謨修紀光國推忠奮義炳幾協策平難功臣輔國崇祿大夫清平府院君

臣韓應寅

提調忠勤貞亮効節協策

扈聖功臣輔國崇祿大夫唐興府院君

臣洪進

提調崇政行禮曹判書兼文館大提學執事館大提學知成均館事世子右賓客同知經筵春秋館事臣李廷龜

監造官朝奉大夫行兼掌樂院主簿臣黃頴男

監校朝散大夫左坊典樂臣韓德弘

監校中直大夫右坊典樂臣林桓

萬曆三十八年庚戌仲秋
日

